

國朝文匯

國朝文匯丙集目錄

卷二十七

俞

樾字陰甫號曲園浙江德清人道光三十年進士有春在堂文集羣經平議羣子平議等書

說治上

說治下

孔門四科說

封建郡縣說

周書明醜說

禮理說

學校祀倉頡議

儀顧堂集序

書應敏齋觀察所記張貞女事後

吳可讀

字柳堂甘肅蘭皋人道光三十年進士官至河南道監察御史有文集

請預定大統之歸疏

張東園封公懿行序

一 二 三 四 四 五 六 七 七 十 十一

王梅村大令六旬晉七壽序

十四

陳懿圃封公雙壽序

十五

戴醇

字和生湖南湘潭人道光朝歲貢著有梅窩雜考

握奇八陣考

十七

曾子問考

十八

吳鉦

字耶溪江蘇陽湖人因時論

形勢論

二十二

律法論

二十二

封駁論

二十三

守令論

二十三

張起穀

字叔容湖南湘潭人

上羅文書

二十五

上左季高文書

二十五

胡堯戴

字廷選湖南武陵人拔例為通判改知縣捐升知府海難死節

韻梅閣詩序

二十七

韻梅閣詩後序

二十七

與徐公可論治寇書

二十七

國朝文匯丙集卷二十七

說治上

俞樾

治天下者。先審所求而已矣。獵者得獸。漁者得魚。其所得者。皆其所求也。治天下者。豈異是歟。求王而王。求霸而霸。所求在是。所得在是。故所求不可不審也。蓋嘗論之。古之治天下者。求其無亂。天下既已安矣。既已治矣。以為未也。懼其猶可以危。猶可以亂焉。日夜求而去之。有一之存。則皇皇焉。以為大憂。後之治天下者。求其無事。異日之天下。治歟。亂歟。安歟。危歟。吾不得而知焉。饑饉之未臻。盜賊之未作。諸侯之未叛。夷狄之未侵。及吾之世。猶可以無事則已矣。古之治天下者。若農夫之治田。有害吾田者。則務去之。而後即安。後之治天下者。若其在逆旅之中。苟不至乎覆壓。斯已矣。雖塵囂湫隘。而亦安之。嗚呼。此非古今治亂之故歟。天下何時可以云無亂。天下何時不可以云無事。故治天下而惟無事之求。其不至乎亂者。未之有也。吾讀書至公劉太王之詩。而歎其於流離遷徙之餘。有子孫萬世之慮也。公劉之詩曰。既溥既長。既景乃罔。相其陰陽。觀其流泉。其軍三單。度其隰原。徹田為糧。度其夕陽。豳居允荒。太王之詩曰。乃召司空。乃召司徒。俾立室家。其繩則直。縮版以載。作廟翼翼。又曰。迺立皋門。皋門有沍。迺立應門。應門將將。迺立冢土。戎醜攸行。且夫詩人之詞。固但

言其略而使人推之以知其詳也。故其歌文王也不言其它而靈臺靈沼之作則侈言之。其歌宣王也不言其它而斯干者其考室之詩也。無羊者其考牧之詩也。車攻吉日者皆其田獵之詩也。豈詩人之意舍其大而言其小者哉。將使人以此而推之也。公劉太王之事見於詩者寡矣。然即其詩觀之其規制之宏遠經理之微密如此則其施之於政事者可得而見也。夫公劉太王豈逆知其子孫之將王而為之勗造百度以成一代之制歟。要在乎不可亂也。周由方百里起而有天下成康之世刑措而不用可謂極盛矣。而昭王南征遂有膠舟之難是亦天下一大變也。為周嗣王者發師以逆昭王之喪而問其罪雖罪無所歸然所在之國六師移之豈不足以張王室而懾諸侯之心哉。周之君臣竟置不問天下遂有以窺周之不足忌故雖以穆天子之彊而徐且南面稱王宣王發憤中興而王師之敗於夷狄者屢矣。平王東遷周益不競然其始王命猶行於諸侯也。繻葛一戰王夷師燬周竟不復以一矢加鄭於是天下愈不忌周禮樂征伐自諸侯出霸者興而周遂衰矣。嗚呼夏商之亡也吾無怪焉。桀紂之無道固有以取之也。周之子孫豈有如桀紂之無道者歟。不過因循苟且以無事為安日復一日天下之權因而去之而不自知也。然則有天下而惟求其無事信不可也。今夫漢之文帝宋之仁宗豈非三代下所謂賢君哉。當文帝時諸侯

僅鐵賈誼固嘗以為言。而文帝不能用。至景帝之世。鼂錯謀削七國。竟發大難。而漢幾亡。宋仁宗時。吏治因循。百事廢弛。文彥博嘗以琴瑟不調。必更張之為言。而仁宗不能用。至神宗之時。王安石為相。改易法度。天下騷然。卒以亡宋。夫使文帝能用賈誼之謀。則鼂錯之策不行。仁宗能用文彥博之言。則王安石之說不作。是故二君之治天下。亦惟求其無事而已。夫以漢文帝宋仁宗之賢。而惟無事之求。此後世之天下。所以多亂而少治也。澶淵之役。寇準欲使契丹稱臣。若少持之。議且定矣。而真宗厭兵。不能盡用其謀。遽許之和。而還。由是契丹益驕。終為子孫之患。其後高宗南渡。偏安於杭。韓岳之流。皆中興名將。而高宗晏然無恢復之志。及至孝宗。雖欲有為。而舊臣宿將皆盡。所恃惟一張浚。付離一敗。不可復振。俯首而就。和議乃數。高宗時。可以有為而不為。是可惜也。且夫人主上承祖宗之重。下為萬世之計。而曰吾姑求其無事。如何可哉。易曰。其亡其亡。求無亂者。幾書曰。今日耽樂。求無事者。幾吾故曰。治天下。先審所求。若治天下而惟無事之求。其不至乎亂者。未之有也。

### 說治下

天下之物。同類者相濟也。異類者相制也。物之白者。投之黑則黑矣。物之黑者。投之白則白矣。若白雪之白。與白玉之白。白玉之白。與白羽之白。則安能以相變。故天下

之物未有同類而相制者也。今夫醫之用藥，必察其品之孰為溫，孰為涼。又察人之疾，孰為熱，孰為寒。有熱疾者，投之以涼；有寒疾者，投之以溫。故隨其所用，而無弗效焉。若熱而益之熱，寒而益之寒，其不至於殺人者幾希。是故良醫不反其性，不足以治疾。聖人不反其道，不足以制人。昔項羽既破秦兵於鉅鹿，遂鼓行而西入關，殺秦王子嬰，燒秦宮室，分建諸侯王。而王漢高帝於漢中，當是時，羽挾百戰百勝之鋒，諸侯相顧莫敢枝梧。高帝雖有良平之善謀，韓彭之善戰，不能與之爭。於是逡巡引去，俯首而入漢中。燒絕棧道，示天下不復出。然而數年之間，天下卒歸於漢。蓋高帝之能勝項羽者，以柔制剛也。及漢之衰，三國並立，諸葛亮以王佐之才，善用其民，既定南蠻之地，整師而出，北伐中原，其勢不可當。然以轉餉之艱，利在連戰。司馬宣王知之，與之相持，而不與之決戰，受其中綢之辱，而亦安之人。謂司馬懿畏蜀如虎，而亮固已坐困矣。蓋司馬宣王所以能勝諸葛亮者，以鈍制利也。夫剛與利，天下至美之名也。柔與鈍，天下至不美之名也。使漢高帝司馬宣王恥其名之不美，而欲以己之剛勝人之剛，以己之利勝人之利，則終歸於敗而已。故夫名無論美惡，取足以相制而止。柔與剛反，則柔雖不美之名，而制剛者必柔也。鈍與利反，則鈍雖不美之名，而制利者必鈍也。吾故曰：凡異類者相制也。方今天下所與吾為難者誰歟？其人無多也。



其地至遠也。以大小之形言之。我大而彼小也。以主客之勢言之。我主而彼客也。徒以其人心計之巧。技術之工。遂足抗衡乎中國。而與我為難。於是吾士大夫相與謀曰。吾安得亦如其人心計之巧。技術之工乎。日夜思所以及之。甚者奉其以為師。嗟乎。彼以巧勝我。而我亦欲以巧勝彼。則非吾向者之說矣。況學人之巧。以求勝人之巧歟。秦青。天下之善謳者也。有從之學謳者。三年。自以為盡其妙矣。將辭而歸。秦青曰。子今將歸。吾為子謳。於是抗聲而謳。聲振梁櫓。學謳者大驚。終身不言歸。甘蠅。古之善射者也。有從而學射者。三年。自以為天下莫己若矣。乃謀殺甘蠅。行弓而射之。甘蠅張口而承之。嘻。曰。子從我三年。未教子啗鏃也。學射者大驚。播弓矢而謝之。是故學於人者。未有能盡其人之技者也。而望以勝其人乎。羿之盡其技。以授逢蒙也。不知其將殺己也。今明告之曰。吾將以爾為羿。而求其盡術以予我。必不可得之數也。是故學人以求勝人。大惑之道也。然則勝之將奈何。曰。吾固言之矣。兩剛不能以相制。制剛者柔也。兩利不能以相制。制利者鈍也。然則兩巧不能以相制。制巧者拙也。今使朝廷之上。屏棄繁文。剛除矯節。凡鋪張粉飾。以為耳目之觀者。悉置不用。罷不急之官。廢無實之事。實必副其功。罰必當其罪。內與外不相遁。上與下不相蒙。然後封疆之吏。誠於察吏安民。而不文飾於章奏。郡縣之官。誠於興利除害。而不誅

誣於簿書。將帥之臣。誠於殺敵致果。而不以冒濫為功。學校之師。誠於敦品勵行。而不以速化為教。然後士信而民敦。工樸而商慤。然後田野闢而衣食足。廉恥重而禮讓行。若是者。皆拙之效也。彼挾其心計之巧。技術之工。以炫吾之耳目。而吾不為之動。則彼固索然而返矣。即或決命於疆場。彼之利器。足以傷我者。不過數百人耳。數十人耳。各賞罰信。必號令嚴明。千百為朋。如牆而進。彼奈我何。故曰。惟拙可以制巧。以大拙制大巧。必勝之術也。吾願世之士大夫。但求其可以相制。而無恥乎名之不美。以泣中國而撫四夷。其諸猶運之掌歟。

孔門四科說

昔論語列顏閔諸人而分之為四科。蓋非孔子之意也。孔子曰。有德者必有言。然則德行言語可分乎。又曰。為政以德。然則德行行政事可分乎。又曰。德之不修。學之不講。是吾憂也。然則德行文學可分乎。且顏淵居德行之首。而曰。夫子博我以文。是豈不足於文學。其次為閔子騫。而夫子曰。夫人不言。言必有中。是豈不足於言語。終之以仲弓。而夫子曰。雍也可使南面。是豈不足於政事。是故四科非孔子之意也。自孔氏之門有四科之目。而後世又妄有軒輊於其間。遂為古今學術之一變。周禮曰。太宰以九兩繫邦國。三曰師。四曰儒。分師儒而二之。蓋即德行與文學之異也。此非周公之

制也。鄭康成曰：師，諸侯師氏。有德行以教民者，保，諸侯保氏。有六藝以教民者，古師保之職。豈以是分乎？考之周初，周公為師，而召公為保。豈周公不長於六藝，而召公不優於德行乎？相沿以至後世，而儒林與文苑分矣。道學與儒林又分矣。後之學者，喜其名之尊而託焉，彼固謂吾於聖門得列德行之科矣，而不知與齊梁之士彫琢字句以為文學者，蓋無以異焉。何也？其無實一也。夫人各有能不能，孔氏之徒各有所長，固無足怪。然分為四科，而以德行冠之，使後世空疎不學之徒得而託焉，則於學術之盛衰，人材之升降，所繫甚大，是不可以不辨。故曰：四科非孔子之意也。

### 封建郡縣說

自秦廢封建以郡縣治之，遂為萬世不易之法。論者以為如冬裘夏葛之各適其時耳。吾謂封建必以郡縣之法行之，郡縣必以封建之法輔之，兩者並用，然後無弊。古者天子畿內其地千里，千里之中有六鄉六遂之制，即郡縣之法也。其外以八州之地為一千六百八十國，五國則有長，十國則有帥，三十國則有正，二百一十國則有伯，凡八百五十六正，一百六十八帥，三百三十六長，分而屬於天子之老二人曰二伯。此其大小相制，內外相維，亦即郡縣之法也。自齊桓晉文興，而諸侯以力相勝，其地大，其國彊，則遂為之長。天下之諸侯聚而聽命乎盟主，而屬長連帥之制，蕩然無

存。自此天下之勢散而無紀。至秦而同歸於盡。吾故曰。封建必以郡縣之法行之。然後無弊。雖然。郡縣之世。亦豈可以廢封建乎哉。世以罷侯置守為始皇事。夫罷侯置守。未失也。其失在乎專用郡縣。而不復存封建之制。方秦初并天下。李斯言置諸侯不便。丞相綰等言燕齊地遠。宜置王。而始皇曰。廷尉議是。夫使始皇取綰與斯之議。而兼用之。內地置守尉監。而遠地置王。則夫陳勝者。安能起隴畝之中。而亂天下哉。且亦何畏乎匈奴。而竭天下之力。以築長城也哉。是故郡縣亦必以封建之法輔之。而後無弊也。嗚呼。宋之已事。可以觀矣。宋太祖既有天下。以中國之患。莫大乎藩鎮。於是罷節度使。而以文臣領郡。為彊幹弱枝之計。然而河東之折氏。靈武之李氏。則猶許其世襲如故也。其後議者以世襲不便。移李氏於陝西。而靈武之失。不旋踵矣。然則內地郡縣。而邊地封建。固有天下者之長計也。世之論者。自唐以前。皆是封建。而非郡縣。自唐以後。皆右郡縣。而左封建。胥一偏之見而已矣。

周書明醜說

吾讀周書度訓篇曰。罰多則困。賞多則乏。之困無醜。教乃不立。是故明王明醜。以長子孫。度訓篇曰。夫民生而醜不明。無以明之。能無醜乎。若有醜而競行。不醜則度至子極。又曰。天道三。人道三。天有命。有禍。有福。人有醜。有絀。有各。絀以人之醜。當天之

命以紼絕當天之禍。以斧鉞當天之禍。常訓篇曰。明王自血氣耳目之習以明之醜。醜明乃樂義。樂義乃至上。此三篇者皆文王之書。而其書皆言醜。且與紼絕斧鉞並列而為三。嗚呼。古之聖人所為移風易俗使民日遷善遠罪而不自知者。其莫大於醜乎。蓋聞上古之時。無所謂五刑也。畫衣冠。異章服。以醜之而已矣。故曰。以幘巾當墨。以草屨當劓。以菲履當剕。以艾鞞當宮。以布衣無領當大辟。夫如此者。其於人非有毫髮之損也。然而人之受之者。不啻刀鋸之在其身。是何也。曰醜也。至於後世。刑不可得而廢矣。然而人之耳目形色猶古也。其血氣心知亦猶古也。亦安在不可以醜之哉。是故聖人之立教也。曰不用吾教者。不與之齒。夫不與之齒。亦於其人無毫髮之損也。然而人是人也。行乎國中。而居乎宗族鄉黨。鄉之時有與我等夷者焉。今不與我齒矣。有卑幼與我者焉。今不與我齒矣。此其醜豈直撻之於市而已哉。今夫紼絕也。斧鉞也。實焉者也。醜則虛焉者也。實之為用有窮。而虛之為用無窮。故醜者聖人治天下之大權也。今之世。孝子順孫。義夫節婦。有聞於朝而旌其閭者矣。至於干名犯義。傷風敗俗者。未聞別異其衣服居處。禁不與齊民齒也。是民知為善者之榮。而不知為不善者之醜也。此刑罰之所以日繁。而奸宄之所以不息歟。昔孔子射於矍相之圃。使子路出延射。曰。賁軍之將。亡國之大夫。與為人後者不入。是亦醜之之意。

也。後世若蔡興宗之於王道隆。江敦之於紀僧真。其有嬰相之遺風乎。是故締紲也。斧鉞也。朝廷之事也。不在其位。不得議也。至於醜則士大夫與有責矣。

禮理說

禮出於理乎。理出於禮乎。曰。禮雖先王未之有。可以義起也。是禮固出理也。然而聖人治天下。則以禮而不以理。以禮不以理。無弊之道也。且如君臣無獄。父子無獄。若是者何也。禮所以不得爭也。禮所以不得爭。故以無獄絕之也。使不以禮而以理。則固有是非曲直在矣。君臣父子而論是非曲直。大亂之道也。是故聖人治天下以禮。不得已而以理何也。天下之人而皆從吾禮。則固善矣。不幸而有不合乎禮。且大悖乎禮者。不得不以理曉之。此古治獄之官。所以命之曰理也。禮者。治之於未訟之先。理者。治之於既訟之後也。然而遇君臣父子之獄。則仍不言理而言禮。舍禮而言理。是使天下多訟也。且禮者。天下無一人不可以遵行。而理則能明之者。幾矣。孔子曰。麻冕禮也。今也純儉。吾從衆。此在聖人則可耳。使胥天下之人。而使酌斟乎理以定從違。則必有得而有失矣。幸而從純之儉可也。不幸而從拜上之泰。將奈何。固不如一概繩之以禮為無弊也。夫天理之說。已見於樂記。非宋儒剗為之。然聖人治天下以禮不以理。理也者。不得已而用之於治獄。舍禮言理。是治獄也。治天下非治獄也。

以治獄者治天下。而人倫之變滋矣。今夫婦人從一而終。周公著其文於易。理固如此也。及其制禮也。則有同母異父昆弟之服。是又許之再嫁矣。然後知聖人之於人。繩之以禮。不繩之以理也。故中材而下。皆可勉而及也。後之君子以理繩人。則天下無全人矣。嗚呼。是司空城旦書也。

### 學校祀倉頡議

古者崇德報功。凡有功德於民者。必在祀典。是故農則祭先農。蠶則祭先蠶。使民返本追遠。不忘所自始也。夫文字之興。自倉頡始矣。謹按許慎說文解字序曰。黃帝之史倉頡。見鳥獸蹏迒之跡。知分理之可相別異也。初造書契。百工以乂。萬品以察。蓋諸取夫。是易結繩而為書契。皆倉頡之功。慎又曰。文字者。經藝之本。王政之始。前人所以繼後。後人所以識古。然則倉頡之功。不在書與蠶之下矣。鄭康成注周官肆師曰。貉。師祭也。祭造軍法者。其神蓋蚩尤。夫兵者凶器。聖人所得已而用者也。然既用其法。則不得不報其功。故雖以蚩尤之凶人。而亦祀典之所不廢。況倉頡親為黃帝史。初造書契。以利萬世者乎。竊謂天下學校。上自京師。下至郡縣。宜皆建立倉頡祠。祭孔子前一日。祭以少牢。以報其初造文字之功。亦祀典之所不容已者也。倉頡祠既立。請定配享之位。衛恆四體書勢曰。昔在黃帝創制造物。有沮誦倉頡者。始作

書契以代結繩。然諸書多言倉頡。少言沮誦。意沮誦其倉頡之佐歟。今定沮誦為配享第一。周宣王時。太史籀著大篆十五篇。是大篆所自始。今定周太史籀為配享第二。秦始皇帝既并天下。丞相李斯作倉頡篇。中軍府令趙高作爰歷篇。太史令胡毋敬作博學篇。婚改大篆。是小篆所自始。李斯趙高。其人均不當祀。今定秦太史令胡毋敬為配享第三。秦下杜人程邈。得羣幽繫雲陽。增減大篆體。去其繁複。始皇善之。出為御史。名其書曰隸書。是隸書所自始。今定秦御史程邈為配享第四。配享既定。請定從祀之位。自李斯作倉頡篇。漢初學者以倉頡爰歷博學合為三倉。嗣漢武帝時。司馬相如作凡將篇。元帝時黃門令史游作急就篇。成帝時將作大匠李長作元尚篇。平帝時楊雄作訓纂篇。至後漢班固又續作十三章。有太甲篇。在昔篇。和帝時郎中賈魴又作滂喜篇。而後之學者。因以李斯趙高胡毋敬所作為上卷。楊雄所作為中卷。賈魴所作為下卷。亦謂之三倉。凡此諸書。今惟急就篇尚存。餘並散矣。然有小學許慎說文解字之書。蓋本於此。淵源所自。不可沒也。竊謂自司馬相如至賈魴六人。並宜從祀倉頡祠。至許慎說文解字。為言小學者所祖。俾學者因文字而通訓詁。因訓詁而通義理。厥功甚巨。當從祀。文廟故不列於此。若夫言書法者。以羲獻為聖。言韻學者。以周沈為宗。實則破散字體。變亂古音。斯乃六藝之罪人。八體之巨



盡後之議者無僥人也

儀顧堂集序

有明一代學術衰息不如唐宋遠甚及其季也亭林先生崛起原本經術而發為經世之學遠卓然為一大儒近世學者徒見其杜解補正諸書為阮文達采列皇清經解之首遂奉亭林為我朝治漢學之先河而不知此未足以盡亭林也吾郡存齋陸君所學以朱子為宗而又深病世之裨販語錄掇拾大全者號為宗朱而適以叛朱因於國初諸大儒中獨於亭林有深契焉其言曰學也者上究今古興衰之故中通宇宙利病之情下嚴身心義利之界在本朝則亭林稼書是也又曰亭林之學一本朱子而痛斥陽明其才足以撥亂而反正其行足以廉頑而立懦至其教人以博我以文行己有恥二句為準尤足以持時局而正人心君所言如是其所宗尚可知故以儀顧名其堂而即以名其集今讀其集議論純正根柢淵深信有如潘次耕敘亭林先生書所謂綜貫百家上下千載詳考得失斷之於心學博而識精理到而詞達者至於一名一物考訂精詳亡篇逸句蒐輯無漏則又亭林先生所以開漢學先河者也宜先生以儀顧名堂而即以名集矣君之歿也余為志其墓言君既優於學又優於仕仕學兼優斯為古之君子一時頗以為知言越數歲而君之子純

伯昆仲又以儀顧堂集求序。余惟君往年曾蒙天語褒嘉。有著作甚多。學問甚好。之諭。然則異時重開四庫館。此集必在甄錄之列。豈待余言為重。惟表君學術所從出。使讀是集者。相與講求經世之學。勿使外人駕其異說。反笑我經術之迂疏。此則吾道之光。亦世道之幸也。君此外所著書。尚有九百二十餘卷。備載墓志。茲不論云。

書應敏齋觀察所記張貞女事後

余同年生應敏齋觀察。出所記張貞女事示余。余大書奇貞苦節四字於其卷首。或問余曰。未嫁而為夫守。即禮典。余應之曰。禮記曾子問篇。曾子問曰。取女有吉日而女死。如之何。孔子曰。壻齊衰而吊。既葬而除之。夫死亦如之。鄭注曰。未有期三年之恩也。女服斬衰。孔氏正義曰。以壻服齊衰。故知女服斬衰。夫婦人不二斬。在室為父。母已嫁為夫。今聞壻死。斬衰住吊。是固以夫之服服之也。惟是聖人制禮。本乎人情。使必斬衰三年。終身不嫁。則是強人以所難行。而中人以下之人。其不能仰而跂者眾矣。故為之制。既葬而除之。除之而女得嫁於他族。斯禮也。所以全中人以下之人。而使天下可以通行也。世之儒者。執此以繩天下之女子。見有未嫁夫死而為之守者。輒以非禮詆之。嗚呼。過矣。士昏禮鄭注曰。婦人年十五許嫁。笄而禮之。因著纓。明有繫

也是許嫁之後。此身已有所繫屬矣。故必待成昏之夕。夫親為脫纓。今不幸夫死。此纓孰脫之乎。將遂不脫。而又繫於他族乎。是一繫再繫也。將自脫之。待其許嫁他族。而又著纓乎。是繫而不繫也。以是言之。故有壻死往弔而遂不歸。奉舅姑。撫嗣子。數十年如一日者。聖人必深許之也。必不以非禮詆之也。列女傳曰。衛寡夫人者。齊侯之女也。嫁於衛。至城門而衛君死。保母曰。可以還矣。女不聽。遂入行三年之喪。作詩曰。我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。聖人錄其詩於邶風。不以為非禮朋矣。且夫聖人之禮。豈獨未嫁夫死可以改嫁乎。雖已嫁夫死。亦可以改嫁也。是故禮有同母異父昆弟之族。使執此而謂夫死改嫁禮也。可乎。不可乎。或據曾子問篇。昏禮有吉日。壻之父母死。致命女氏曰。某之子有父母之喪。不得嗣為兄弟。使某致命。女氏許諾。而不敢嫁禮也。壻免喪。女之父母使人請。壻弗取。而後嫁之禮也。是壻之父母死。且得改嫁。况壻死乎。是固不然。夫禮經之晦久矣。此經兩曰禮也。具有深意。女氏許諾。而不敢嫁禮也。此禮之正也。壻弗取。而後嫁之禮也。此禮之權也。曰壻弗取。而後嫁之。可知壻取則仍歸此壻矣。古人昏禮。自納采問名。至請期而成禮。為時初不甚久。非如後世之論昏於鬻鬻之年也。故遇父母之喪。待至三年之後。已為曠日持久。聖人知久要不忘之義。非可概責之中人以下也。故其制禮委曲如此。亦所以

國朝文匯

卷二十七

八

國學扶輪社印

全中人以下之人。而豈謂女必改嫁乎。余所著羣經平義。曾詳言之。世儒不達禮意。遂謂昏禮成於親迎。未親迎之前。猶塗人也。改嫁不為過。嗚呼。豈有望塗人而聖人為制斬衰之服者乎。推不二斬之義。女已為壻斬衰矣。設壻未葬而己之父母死。必降而服期。乃既葬之後。又還為父母斬衰。聖人制禮。有如是浮游不定者乎。夫斬衰之服。三年之喪也。聖人既為制斬衰之服。必欲其終三年之喪。苟不欲其終三年之喪。必不為制斬衰之服。是故既葬而除之。聖人之不得已也。或又曰。禮。女未廟見而死。不遷於祖。不祔於皇姑。壻不杖不菲不次。歸葬於女氏之黨。示未成婦也。是未廟見且未成婦。況未成昏乎。是又不然。婦者。對舅姑而言。未廟見。故未成婦。非謂其未成乎妻也。要之道成於親迎。而實始於許嫁。許嫁之後。已有夫矣。傳曰。六禮不備。貞女不行。此因夫在而然。若不幸而夫死。則固當奔赴矣。且其斬衰往弔也。見舅姑乎。不見舅姑乎。既往弔矣。其必見舅姑可知也。既見舅姑矣。其已成婦又可知也。是故女未廟見而死。不遷於祖。不祔於皇姑。示未成婦道也。未成昏而夫死。斬衰往弔。示已有妻道也。聖人制禮。或遠之。或近之。豈可執一而論乎。昔延陵季子一劍之綬。不以生死易心。況女子以身許人。而忍負之。國家定制。凡未昏守志者。皆旌如例。考之禮經。則有斬衰之服。稽之功令。則有旌表之典。然則子於貞女何譏焉。余既以應問。

有因次敘其詞而書其後

國朝文匯

卷二十七

九

丙集

請預定大統之歸疏

吳可讀

奏為以一死泣請

懿旨預定大統之歸以畢今生忠愛事竊罪臣聞治國不諱

亂安國不忘危危亂而可諱可忘則進苦口於堯舜為無疾之呻吟陳隱患於聖明

為不祥之舉動罪臣前因言事忤激自甘或斬或囚經王大臣會議奏請傳臣質

訊乃蒙我

先皇帝曲賜矜全既免臣於以斬而死復免臣於以囚而死又復免

臣於以傳訊而觸忌觸怒而死犯三死而未死不求生而再生則今日罪臣未盡之

餘年皆我

先皇帝數年前所賜也乃天崩地坼忽遭十三年十二月初五日之

變即日欽奉

兩宮皇太后懿旨大行皇帝龍馭上賓未有儲貳不得已以醇親

王之子承繼

文宗顯皇帝為子入承大統為嗣皇帝俟嗣皇帝生有皇子即承

繼大行皇帝為嗣特諭罪臣涕泣跪誦反覆思維以為

兩宮皇太后一誤再誤

為

文宗顯皇帝立子不為我

大行皇帝立嗣既不為我

大行皇帝立

嗣則今日

嗣皇帝所承大統乃奉我

兩宮皇太后之命受之於

文宗

顯皇帝非受之於我

大行皇帝也而將來大統之承亦奉有明文必歸之承

繼之子即謂

懿旨內既有承繼為嗣一語則大統之仍歸繼子自不待言罪臣

竊以為未然自古擁立推戴之際為臣子所難言我朝二百餘年

祖宗家法

子以傳子。骨肉之間。萬世應無間然。況醇親王公忠體國。中外翕然。稱為賢王。觀王當時一奏。令人忠義奮發之氣勃然而生。言為心聲。豈容偽為。罪臣讀之。至於歌哭不能已已。倘王聞臣有此奏。未必不怒。臣之妄而憐臣之愚。必不以臣言為開離間之端。而我 皇上仁孝性成。承我 兩宮皇太后授以寶位。將來千秋萬歲時。

均能以我

兩宮皇太后今日之心為心。而在廷之忠佞不齊。即衆論之異同不

一。以宋初宰相趙普之賢。猶有首背杜太后之事。以前明大學士王直之為國家。猶人。猶以黃珙請立景帝太子一疏。出於蠻夷。而不出於吾輩。為愧。賢者如此。違問不肖。舊人如此。奚責新進。名位已定者如此。況在未定。不得已於一誤。再誤中。而求一歸。於不誤之策。惟仰祈我 兩宮皇太后再行明白降一諭旨。將來大統仍歸承繼。

大行皇帝嗣子

嗣皇帝雖百斯男。中外及左右臣工。均不得以異言。進正

名定分。預絕紛紜。如此則猶是 本朝 祖宗來子以傳子之家法。而我 大

行皇帝未有子而有子。即我 兩宮皇太后未有孫而有孫。異日繩繩揖揖。相引

於萬代者。皆我 兩宮皇太后所自出。而不可移易者也。罪臣所謂一誤再誤而

終於不誤者。此也。彼時罪臣即以此意擬成一摺。呈由都察院轉遞。繼思罪臣業經

降調。不得越職言事。且此何等事。此何等言。出之大臣重臣親臣。則為深謀遠慮。出

之小臣疏臣遠臣。則為輕議妄言。又思在廷諸臣。忠直最著者。未必即以此事為可。緩言亦無益而置之。故罪臣且留以有待。洎罪臣以查辦廢員內蒙恩圈出引。

見奉旨以主事特用。仍復選授吏部。邇來又已五六年矣。此五六年中。環顧在廷諸臣。仍未有念及於此者。今逢我大行皇帝永遠奉安。山陵恐遂漸久漸忘。

則罪臣昔日所留以有待者。今則迫不及待矣。仰鼎湖之仙駕。瞻懋九重望。

弓劍於橋山。魂依尺帛。謹以我先皇帝所賜餘年為我。先皇帝上乞。

懿旨數行於我。兩宮皇太后之前。惟是臨命之身。神志替罷。摺中詞意。未免詳。

明引用率多遺忘。不及前此未上一摺一二。繕寫又不能莊正。罪臣本無古人學。

問。豈能似古人從容。昔有赴死而行不復成步者。人曰子懼乎。曰懼。曰既懼何不歸。

曰懼。吾私也。死。吾公也。罪臣今日亦猶是為之將死。其鳴也哀。人之將死。其言也善。

罪臣豈敢比曾參之賢。即死。其言亦未必善。惟望我兩宮皇太后我皇上。

憐其哀鳴。勿以為無疾之呻吟。不祥之舉動。則罪臣雖死無憾。宋臣有言。凡事言於。

未然。誠為太過。及其已然。則又無所及。言之何益。可使朝廷受未然之言。不可使。

臣等有無及之悔。今罪臣誠願異日臣言之不驗。使天下後世笑臣愚。不願異日臣。

言之或驗。使天下後世謂臣明。等杜牧之罪言。雖逾職分。效史鮪之尸諫。祇盡愚忠。



罪臣尤願我

兩宮皇太后我

皇上體

聖祖

世宗之心。調劑寬猛。

養忠厚和平之福。任用老成。毋爭外國之所獨爭。為中華留不盡。母創祖宗之所未創。為子孫留有餘。罪臣言畢於斯。願畢於斯。命畢於斯。再罪臣曾任御史。故數昧死具摺。又以今職不能專達。懇由臣部堂官代為上進。罪臣前以臣衙門所派隨同行禮司員內。未經派及罪臣。是以罪臣再四面求臣部堂官大學士寶鑒。始添派而來。罪臣之死。為寶鑒所不及料。想寶鑒並無不應派而誤派之咎。時當盛世。豈容有疑於古來殉葬不情之事。特以我先皇帝龍馭永歸天上。普天同泣。故不禁哀痛迫切。謹以大統所繫。貪陳縷懷。自稱罪臣。以聞。謹具奏。

張東園封公懿行序代

漢金城郡為趙充國屯田地。今建省會。設總制以次官治焉。迤東北曰青城。由黃河挈舟一日可達。陸則三百餘里。特郡之一隅耳。城以狄武襄得名。讀史武襄不以梁公後代自居。其識度越人遠甚。老於邊事。故西夏間多遺蹟。而青城尤著。地饒而俗尚武。蓋猶有攜銅面具作馬上舞。備諸蠻酋部落餘風。我朝定鼎以來。薰陶漸被。其間以詩書起家。拔巍科而膺膺仕者。二百年邑乘不絕。昔之喜談貫七札。穿百步。梳日馳逐於角力之場者。今則彬彬然為文物鄉矣。士子余典試闕中。距郡尚千有

四百里。陝額榜六十人。隴以西赴闈者。以道遠數不盈千。而自來獲雋者。幾與陝各半。是科郡得人稱盛。而奇城有二張生。星舫其一也。癸丑。星舫應禮部試。來郡。偕眾謁。見。恂恂儒雅。客無文人。年少浮薄態。卽卜為大成器。榜發。果聯捷。隸農曹。竊嘗詢其家世。則愀然以不克違事其尊慈太宜人為憾。又以其尊嚴東園公年且老。而繼慈氏丁太宜人之在堂也。假歸省。乙卯。復北上。請與封翁東園公偕。公厭九衢。行弗果。星舫謂其弟仲氏曰。親老。吾違遊。徐圖迎養。若其為我慰倚門倚闥望入都供職。又三年。在部學習期滿。奏留序補。將以書馳報弟。以聊慰老人心。而仲氏歿矣。念侍養之無人。思言旋而未得。急謀以板輿奉公來京。未及達。而公又歿矣。星舫痛甚。於是思所以不朽其親者。以狀索余文。余弗獲辭。為略識其梗概。公諱祖徽。字拱五。號東園。其先號藉。明由皖之鳳陽遷蘭郡。再徙青城。家焉。曾祖以上略無攷。王父諱克更。以忠厚傳家。王母氏狄。卽武襄裔。尤多陰德事。以此族始大。父諱學善。字宗元。母氏魏。俱以孫貴。馳贈如制。宗元公性剛直。抑強扶弱。面折人非。而退無餘憾。鄉里比之劉小心。有丈夫子二。長凌雲。字志九。勇敢有父風。讀書不成。學擊劍。登嘉慶庚申科。武賢書。公其仲也。生而早孤。依兄與邱嫂。兄遇之甚整。有不可輒面斥之。公奉之惟謹。事必稟命。而後行。嫂氏賢。能體夫子友于意。飲食縫紉。俾無乏缺。登其堂。未嘗聞

櫟金聲。蓋公幼抱琴瑟之痛。而以盡弟道者。盡子道。故能歷久而不替於恭。未弱冠。以家計親廢書數日。苟析薪之克荷。力田與讀書均也。遂務農。然性嗜讀。尤好理學。書通岐黃。復旁及於內典。嘗於隴上課耕之暇。登城樓四望。覽黃河積石之形勝。慨然想古名將提三尺劍行萬里路。立名絕徼。地以人傳。如茲城者。父老猶能道其故事。低徊久之。不覺夕陽之在山也。歸而於數椽茅屋中。安短腳几。篝火挑燈。展性理及先儒語錄。思聖賢身心性命之學。不以窮達或異。快然與古人晤言一室。擇其淺近易知者。手錄之。以為里黨中為子若弟者勸。側耳而聽。漏將下。茶鑪沸沸。然有聲。引茗盃出之。啜而漱其餘。焚香攤貝葉。作魚山吟。遇支遁佛印輩於斷楮殘頁中。遙相與語。不啻山谷之在禪院。聞木樨香時也。夜將半。燈光熒熒。然信手於亂書雜選中。出一編閱之。則青囊不傳秘也。殷然思古人。不為良相。必為良醫。苟未至三折肱。不足與語此道。則又自信其未敢輕於一試也。泛覽雜觀。怡然有得。委几就寢。不復知人世間更有何樂事。彼晚食後。即頽然臥。徹夜鼾如雷。詰朝攜耕具。偕主伯亞旅而出者。則又遇公於南阡北陌間也。如是者率以為常。性蘇平。於物無競。即有犯弗校。得家傳百忍法。然至排難解紛。則又義形於色。凜凜然不可遏。故里中有爭訟事。不登士師之庭。而羣思借重公一言者。日相望也。勇於任事。里舊有書院。基弗宏。一

切闕如公與里人思有以擴充之衆以公董其事鳩工庀材延師善修脯及士子膏  
火費公一身始終之不言勞由是里中子弟力不能就傳者皆得肄業其中寒士為  
之歡顏居常手不釋卷晚年不復問家人產閉戶習靜自適其適而已蓋公之篤於  
行誼深於學粹於養成就其子孫宗族以化於其里自少而壯而老里中稱為完人  
者五十餘年原配滕太宜人望族也生而貞靜幼即鉛華弗御嫺嫺訓及笄以禮  
歸公入門荆釵布裙抱養出沒偕猶子婦輩操作無難色嘗曰孟光桓少君稍知修婦  
道耳何足奇事嫂氏一如公之事兄故妯娌間雍雍和睦鄉里稱之性勤儉無奢華習  
方其主中饋也米鹽零雜罔弗躬親惜物及絲粒而及其佐公拯貧乏急患難則略  
無慳吝意公亦頓忘其為寒素家不繼公方徬徨間而太宜人旋以益之者至詢之  
則瞽耳已歸質庫矣初太宜人將賦標梅也母家雄於資治奩具頗豐父母窺其  
意若猶以為未腆也者訝其與素志不相若以愛女故重違其意遂一一惟所欲至  
是乃知太宜人之意自有在也生星舫昆玉星舫生頴悟能言後太宜人手裁徑寸  
紙公作異同字教之識日以百數稍長從家師日則遣就塾夜則公親督之口授五  
經四子書太宜人恐其即於倦也自以針指工伴之夜深弗寐太宜人嘗謂星舫昆  
玉曰安得若輩成立使我與若父一償此願也星舫至今言之淚猶泫泫然下蓋太

宜人先公歿已三十年。中間助公教子克修內政。以女宗為閨閫中稱法者將二十年。太宜人歿後。星舫且長。公督之益勤。且曰。昔人為文。必極天下之大觀。而無憾。故得力於山水人物間者居多。吾鄉郡之一隅耳。黃河之在吾鄉。形如帶耳。山培塿耳。人士則日與狎處者耳。皆無足以發其奇氣者。今由舟達郡。捷甚。然絕險陸行不三日程。男兒志在四方。況未出吾里境乎。乃命星舫之省之蘭山。郡之五泉。邑之阜蘭。各書院。從諸名公遊。且令其就郡作硯食計。以佐農人之不足。每歲除夕前數日。始以函召之歸。新正月未半。已促之負笈行矣。以故星舫得肆力於舉子業。而食餼而鄉薦。不再試而捷禮闈。分列宿之光輝。荷九重之綸綍。生者授。歿者贈。於是公之願償矣。公之願償而公去矣。公去必有以慰太宜人於地下。而太宜人之願亦償矣。星舫夫何憚抑余聞之星舫矣。西河古雍州。其地廣袤數千里。故一邑而方百里而數百里焉。其間星羅棋布。墟落相望者。邑各以百十數。青城隸首邑。與郡之靖遠五涼之平番接壤。每學使者蒞臨。青城人占三色籍。而遊泮者恒逾一邑額。春秋兩闈試竣。各旋里望捷音。秋闈則重陽前一二日。春闈則端陽前五六日。三色人士城居者。往往聞泥金帖至。擁馬前使不得行。爭問某邑中式者幾何。有某某名否。馬上人搖首不語。但呼青城俗地名。徐而向眾人問曰。是在何處。於是羣相譁然而散。道旁

觀者再詢之。則以鞭指郡東北隅而去矣。故其他築砦而居。聚族而處。如青城者。不少矣。率皆湮沒無可道。獨稱青城噴噴人口。至今不衰。其稱名幾與一郡一邑埒。豈非以此間固大有人在耶。星舫歸矣。人傑則地靈。國家之損益因之。異日採風使者。上其瀟風雅俗於朝。疆吏援度地居民之義。天子廣加地進律之懸。將於是焉建官立學。而令而博而尉。蔚然升為首郡附郭一大邑。吾知蒞茲土者。必有文章鉅公。撮其山川人物風俗之盛。勒成一編。於卷首大書特書曰。斯邑也。城池經始於某氏。學校漸興於某人。蒐西夏之遺文。補武襄之軼事。而完人如公女宗如太宜人者。當不僅於儒林賢媛兩志中。一見其姓氏已也。星舫夫何憾。

王梅村大令六旬晉七壽序

天下之治在州縣。州縣之治在得民。一州縣得其民。則一州縣治。天下之州縣得其民。則天下治。蓋州縣不得其民。不但無以禦外寇也。而內患即生於其民。州縣能得其民。不但可以弭內患也。而外寇即禦以其民。此其說微之。吾同年梅村先生之為治而益信云。先生之以進士出宰山東也。在道光庚子年。其任觀城昌樂諸城也在甲辰己酉間。其時天下承平。國家無事。官州縣者不過勤催科奉條教而已。先生子惠其心。嚴明其政。蓋雖小試其端而已。風流篤厚矣。逮咸豐癸丑後。粵賊陷金陵。分其

黨李開方而北竄臨清。竄深州。竄天津。竄高唐。遂據長清之馮官屯。僧忠親王馮官屯之捷。先生實以長清令供支之。同治丙寅。攝治樂陵。戊辰春。南捻張總愚北竄。率眾攻城。其險更倍長清矣。而先生之力保危城者。一如長清也。苟非得民有素。詎易如是耶。蓋嘗論之。天下兵興之際。州縣之保一城。其功倍於將帥之復百城。其難亦倍於將帥之復百城。何則。國家遣一將帥。為之籌兵。為之籌餉。往往以天下之力。成一將帥之功。逮其獻俘奏凱。而城池之破碎。民物之彫劫。已有不忍見聞之勢。州縣之禦賊也。地處彈丸。事出倉猝。外援不及待。民團不易集。苟能保其一邑。則一邑之元氣如故也。苟能保其一城。則一城之元氣如故也。其功之大小。事之難易。必有能辨之者。然吾聞先生之任長清也。有馮官屯之捷。而先生以全軍糧餉之累去官矣。其任樂陵也。有張總愚之竄。而先生以大府風聞之奏去官矣。當其事之方亟。為大府者亦思其難焉否耶。以長清距馮官屯四十里之近。支百萬日滋之師。籌十二萬多金之餉。則難。以樂陵久圯之城。當鹽山慶雲迭陷之後。抵窮寇十一次環攻之眾。則尤難。當是時。陽為出城禦寇。實則城棄圖存者。不可一二數。剝殘黎就燼之脂膏。充大府難盈之豁。遂以城棄圖存之餘生。邀論功行賞之盛典。如是者。又累累相望也。先生何善為國家謀。而不善自為謀耶。然先生之生也。以嘉慶丙寅。今年六十

有七。其兄榆村先生。今年六十有九。道光乙未科同舉於鄉。先後成進士。又先後任昌樂縣。昔則風猷禮意。標映倫伍。今則林泉息影。杖履提攜。良吏之食報。又豈俗吏所能及耶。詰嗣壽甫。水部將舉觴稱壽。若先生者。真可以壽矣。因論其治行之大者。而為序以祝之。

### 陳懿國封公雙壽序

嶺南故多奇偉士。其擢科名登仕版者。率皆卓然有聲。余每於晨值後。聞有報疏自中而出者。覽其文。則絕無掇搢語也。詢其職。則不盡居諫垣而膺言責也。索其人。則粵東某某也。低徊者輒久之。昔人云。天生我才必有用。夫磊落瑰異之材。不用之廊廟。以樹一世勲。必用之鄉閭。以造一邑福。吳川陳君麗秋。余辛亥典試北闈。所得士也。來謁時。儒雅恂恂。望而知為偉器。顧謹甚。若不欲以才見者。然久之。始知其博覽載籍。貫穿古今。而尤嫻於武事。居常坐席。卧榻間。環列韜略諸書。而對人絕不談及。有稱道者。遜謝而已。往歲從軍西出。至玉門。兵罷不果行。遨遊塞上。隴以西諸官僉爭以致之幕下為快。余自喜得士。決其必聯售。壬子春榜竟報罷。愀然曰。雙親老矣。焉用戀此區區。為將謀歸省。同人慰留之曰。禮闈隔歲耳。迢迢八千里。未抵閭門。而公車北上者。已束裝就道矣。遂止。五月。為其兩尊人。教授修職佐郎。例授文林郎。



總圃先生暨 誥封孺人 例封太孺人李孺人七旬晉三雙慶其里中有興麗秋  
為羣紀之友者函致都門為兩尊人壽麗秋白序於余余竊疑邑故隸高州高與粵西  
之梧鬱接壤方今軍務倥偬羽書旁午郡城戒嚴者數矣相距百餘里非大有造於  
是邑為衆人所感戴宜無暇為祝嘏事麗秋瞿然興曰固戚友之志也道光辛丑間  
會匪肆劫邑衆練勇禦之推家君為長家君乃仿管子變通周禮保甲遺意兼北魏  
李崇設立墩台法器械具備互相救援有警則命子弟輩執板為衆人先衆人固不  
喜躍從事設法擒猾寇十數人餘悉平比年鄰境剽掠頻聞而吳邑以前此修治故  
寇每至輒先遣謀者偵探歸報其黨皆曰彼有人焉相戒毋敢犯至今閭境賴以安全  
以此德家君甚余曰余固知非僅作繡其望悅觀也則請為賀者先可乎先生幼聰  
穎為醒堂太先生所鍾愛太先生有丈夫子六先生其次也時四境無事太先生與  
鄉之諸名流為雅集輒作十日遊數家子弟咸侍命屬對歌詩評騭甲乙如蘭亭桃  
李園故事先生時五齡對輒勝儕偶得長者賜無算年十三應童子試適有海寇之  
亂邑令曾公壽防禦策以太先生負宿望且有應變才機務悉以倚之出入攜先生  
以自隨事竣曾公問太先生諸子中誰最以先生對曾公將拔置冠軍先生未之知  
太先生亦未之告也及期同事者以為賀先生愕然語之故曰若是則邑侯之美意

轉近徇私而吾父之苦衷翻為利己。且令邑中人皆曰。某氏子進自有階耳。何必文字佳也。是吾一得而有三失焉。不如其已也。攜考具去。時人無不訝服。由是譽隆隆然起矣。廿五歲入泮。屢試鄉闈不利。慨然曰。士亦為其有用者已耳。自是凡里中興利除弊諸大端。以一身先之。邑學宮久圯。屢議修不果。先生捐貲倡之。工遂告成。舊有書院一。方位與文峯左。為之相度地勢。復創建。川西書院。膏火資與諸費。胥備。民田蝕於水。築堤防之。水患絕。凡此或重其事者。經年。或勸其役者。數月。不憚勞也。不惜貲也。不避嫌怨也。鄰境聞之。凡有義舉。以牛耳來屬者。且踵相接也。性恬淡。喜讀書。手鈔經傳古文制義。幾至等身。尤留心先輩王已山。匯參。增訂數百條。手不釋卷。至老不篤。先生之不屑屑於科名。而務為有用之學也。大類如此。德配 誥封孺人。例封太孺人李孺人者。名門淑姿。幼嫻女範。父孝廉靈峯公。老年多疾。孺人湯藥必親。日夕無少懈。有孝女稱。及笄。以禮歸先生。事翁姑以孝。相夫子以敬。處伯叔妯娌以順。以和。以父疾。故諳醫理。而謹於用方藥。嘗言醫雖小道。關性命。故治療多所效。而終無姑試之劑。工女紅。閨中執業者。室相望。生平好施。與遇貧乏。依助不少。各戚里閭閻。有相忤者。得其一言。無不立解。以故先生諸昆弟。雖析居而友愛備至。孺人調護其間。終無倦意。鄰里見者。幾不知阮氏之孰南孰北也。幼通經史。習唐詩。喜

國朝文匯

卷二十七

十六

國學扶輪社印

謀兒孫讓故一室機聲與伊唔聲恆相應答聞者固弗賢之先生之得賢內助而不致紛心於細務以妨其有用之學也又如此然則如先生者豈非所謂磊落瑰異之士哉奈何其不克用之一世而僅用之一邑也雖然一世用也一邑亦用也以麗秋之才他日登巍科膺騰仕正色立朝與嶺南諸前輩後先輝映使余低徊於今日者後人亦復如余之低徊焉是又用之一邑而將用之一世之漸也夫何憾余聞之前人每不喜為壽言文成刊集時至有無集可歸者今先生與孺人其卓卓可傳誦也如是異日者倘有進百齡而重徵侑觴之句者則余猶不厭數數為之

握奇八陣考

戴醇

三軍之令主於中軍。八陣未有不以中握奇者。衛公李靖曰：奇餘零也。陽數一奇。陰數二偶。偶方有盡。陽圓無盡也。八陣而握奇於中。中握一奇。統攝八陣。八陣四偶。應乎一奇。民夫羨卒闕車勇士餘零也。世傳黃帝卽井立陣。風后贊之。著握奇經。然其書漢唐志未載。至宋始出。十分三取奇。餘七以為八陣。蘇東坡稱其繁曲鈞聯蟠屈為不可賂。究與車戰人數牴牾。蓋由唐獨孤及八陣圖記依託而踵其誤。司馬法曰：夏后氏誓於軍中。殷誓於軍門之外。周將交刃而誓之。牧誓稱戈比干立矛而誓。既陣而後誓也。司徒司馬司空三卿軍將。中軍握奇者也。陣中央亞旅。亞乎卿。將五旅。陣四正。師氏以虎賁衛王陣。王軍中奇也。千夫長佐亞旅。將二旅。陣四隅。百夫長一車。百人之卒長也。固足以成八陣而握奇。然左杖黃鉞。右秉白旄。猶無以別識乎各陣也。及觀周公制禮。四時教戰陣。如戰陣載以司常九旗。鳥隼為旗。前朱鳥也。陣正南。龜蛇為旛。後元武也。陣正北。交龍為旛。左青龍也。陣正東。熊虎為旗。右白虎也。陣正西。全羽為旛。從乎朱鳥。陣西南隅。析羽為旛。從乎青龍。陣東南隅。通帛為旛。從乎白虎。陣西北隅。雜帛為物。從乎元武。陣東北隅。日月為常。中天黃道。陣正中。八陣分明。昭然簡冊。而量人所為。營軍之壘舍。王氏應電謂軍中大道縱橫各二。形如井字。

者。法洛書之九數門皆名和以行八風。師克在和也。吳子言招搖在上從事於下。由禮言招搖在上。急繕其怒。招搖北斗第七星。周自故王八年冬至。日躔南斗。月建與北斗杓相應。故以斗為帝車。運乎中而制八方。當周開國。日起牽牛未及斗。故畫日月。管子以五十人為一車。萬人一軍。車二百乘。李衛公曰。管子制齊亦由司馬法。一師五旅。一旅五卒之義。其實皆得太公遺法。六韜偽誦無可據。而始于牧野。維予侯與尚父。鷹揚雅詩足證。管子變而通之。鄉良人將二千人之旅。即牧誓所謂亞旅也。陣四正。分其半一千人。將以五連長之中一長。亦即牧誓所謂千夫長也。陣四隅。中軍有公之鼓。有高子之鼓。有國子之鼓。君卿分將亦即牧誓所謂友邦冢君司徒司馬司空師氏也。陣中而握奇。特其號門旗物。未知奚若。則已與九府圖法均歸淪轍耳。武侯以王佐才自比管樂。推演八陣。聚石為圖。說者謂八陣作於武侯。不知孫武當春秋末。隋書錄其圖。復直當戰國初。通典述其法。雖傳聞不免傳會。而漢以十月會營上為八陣。在武侯先。則八陣原於古。武侯藉以定軍制焉。蓋蜀都重險。西陲一州。東連江表。北踞渭漲。而王業不可以偏安。征伐頻仍。轉輸孔亟。武侯於時。觀三分鼎峙之艱。思一統版章之盛。由漢溯周。八十正卒。用為戰士。二十義卒。用為民夫。易車而徒。正其卒伍。方行天下。罔有不服。庶幾乎王者茂烈也。民勞乃可與休息。成都圖經曰。

八陣有三。在變者六十有四。方陣法也。今四川夔州府奉節縣江灘上漢魚腹縣也。在彌牟鎮者百二十有八。當頭陣法也。今四川成都府新都縣北三十里有彌牟鎮。在棋盤市者二百五十有六。下營陣法也。今陝西漢中府沔縣定軍山下有棋盤市。三圖石數相倍。要皆八八以成行。然則八陣本一陣也。後人不察。致以適甲八門休生傷杜景死驚開。託為神怪。豈知奇門占驗。李衛公目之為術。名將弗尚也。況武侯乎。八陣為營壘所必需。陣陣皆宜置之生地。安可間雜死絕。虎鈴經曰。天陣居乾為天門。地陣居坤為地門。風陣居巽為風門。雲陣居艮為雲門。飛龍陣居震為飛龍門。虎翼陣居兌為虎翼門。鳥翔陣居離為鳥翔門。蟠蛇陣居坎為蟠蛇門。蓋以後天八卦離坎震兌位四正。乾坤巽艮位四隅。而分八門。未嘗波及於三奇六甲。雖然。軍起於五人之伍。積伍成行。積行成隊。積隊成軍。無不以一人居中指揮。左右聽令。中軍武侯八陣。何以獨缺中軍。竊嘗考之。其在魚腹者。六十四石。每石一伍。六十四伍。凡三百二十人。分為八陣。陣各八伍。四十人。不列中陣者。八陣以四隅隸四正中軍兼正隅。附民夫以握奇。從八陣可以推中陣也。八陣各八伍。中軍當十六伍。八十人。民夫一百合八陣。凡五百人。此蓋周禮五百人為旅。而旅長帥之者也。昔在少康有眾一旅。能布其德。祀夏配天。不失舊物。則以少康之中興望漢矣。其在成都者。一百二十

八石。每石一伍。一百二十八伍。凡六百四十人。分為八陣。陣各十六伍。八十人。不列中陣者。亦從八陣。可以推中陣也。八陣各十六伍。中軍當三十二伍。百六十人。民夫二百。合八陣。凡一千人。此蓋牧誓千夫長將一千人車十乘也。昔在吉甫佐周宣王。薄伐獫狁。元戎十乘以先啟行。則以宣王之中興望漢矣。其在漢中者。二百五十六石。每石一伍。二百五十六伍。凡一千二百八十人。分為八陣。陣各三十二伍。百六十人。不列中陣者。亦從八陣。可以推中陣也。八陣各三十二伍。中軍當六十四伍。三百二十人。民夫四百。合八陣。凡二千人。此蓋管子二千人為旅。鄉良人帥之者也。昔在光武造攻昆陽。自將步騎千餘為前鋒。能使洛更復觀。漢官威儀。則以光武之中興望漢矣。圖雖有三陣。則無二。上據報主之忱。下喻恤民之隱。大民之抱負。越霸而希玉。論八陣當諒其心。慎勿以術誣武侯。而為知兵者所鄙也。

### 曾子問考

程子謂儒行非孔子言。以其辭夸大。近游說也。坊記非孔子言。以其文徵引及論語也。今以曾子問考之。禮之變者不可究詰。若一一以問之。累牘難盡。當春秋時。禮書猶在。似可不問。則未知其問果出於曾子否也。而觀其所以答問者。則多非孔子之言。天子諸侯祭祀卜日。朝覲戒日。入門將事。遭大喪而廢禮也。日食有定度。可以測算。

而知夏書載和失職仲康所以命師但征也與其遇食廢禮曷若今日官慎選其日  
避食於先而其從天子以救食也諸侯各以其方色與其兵周禮司服大裘素服初  
無東方青南方赤西方白北方黑中央黃之五色鼓人敕日月則詔王鼓亦無東方  
戰南方矛西方弩北方盾中央鼓之五兵月揜日則食陰蔽乎陽伐鼓助陽執兵助  
陰分方厭勝陰盛陽微以緯亂經是尚得為孔子言乎且述其問老聃曰日有食之  
不知其已之遲速老聃曰安知其不見星也老聃言天道猶張弓憑虛揣度或有不  
知左傳哀公十二年十二月冬季孫問諸仲尼仲尼曰今火猶西流司歷過也乃亦與  
老聃懵然於食限分秒是尚得為孔子言乎昏禮納幣有吉日女笄而字矣遣喪停  
昏禮也終喪親迎易所謂歸妹愆期遲歸有時亦內則所謂女子十五年而笄二十  
而嫁有故則二十三年而嫁也乃壻遣人致命曰某之子有父母之喪不得嗣為兄  
弟竟以絕昏為辭免喪女使人請壻弗許而後嫁之謂嫁於他族夫昏結二姓之好  
上以承祖宗下以蕃子孫重之以父母之命申之以媒妁之言一旦遣喪輕棄女節  
非所以厚別也是尚得為孔子言乎壻親迎女未至而有齊衰大功之喪男不入改  
服於外次女入改服於內次即位而哭禮也除喪合祔未為不可而曰祭過時不祭  
又何反於初然祭主一時昏繫一世祭不可以例昏也儀禮舅姑湯婦人三月乃奠



菜不親迎婦人三月然後壻見未嘗不踰時行禮壻雖授綬御輪共牢而食夫婦未成徑薦枕席嫌於苟合非所以慎人倫之始也是尚得為孔子言乎師行奉主車以明有尊禮也未必載遷廟主齊自太公封齊傳至桓公一十五世五廟而外主甚多桓公持重亦未分道出兵勸民以逞而曰齊桓公亟舉兵作偽主反藏祖廟廟有二主自桓公始似全不知齊之世系與桓公之會衣裳也者是尚得為孔子言乎天子出征類上帝以請命天討有罪禮也承之以祖祖配天尊祖以達天行之以禘禘配祖親禘以達祖諸侯為天子吏奉將天誅承之以祖天子巡方舍其廟也行之以禘禘亦以祖尊而禘親也是故庶子在軍則守於公禘行主曰禘父主也例以下郊受命祖廟作龜禘宮其義一也而曰七廟五廟無虛主必以遷主行推廟無虛主之由云出於老聃足徵當日重禘而欲以聃聃人聽是尚得為孔子言乎廟制定於天子建立七廟追王則尊為天子不追王則祀以天子禮也固不至廟有虛主若諸侯不敢祖天子開國之初如康叔封衛不得祭文王虞叔封唐不得祭武王則五廟皆虛無一主而曰惟天子禘諸侯莫與去其國祫祭於祖為無主耳喪祭不分吉山是尚得為孔子言乎大司馬以九伐正邦國天子親征如武王之載文王木主遣將於廟則授以主命令專賞戰功而曰無遷主天子諸侯必以幣帛皮圭告於祖禘遂奉以出

蓋貴命也。親位同於遣將矣。是尚得為孔子言乎。子喪父稱孤。禮也。鄰國君弔。君臨其喪。非孤也。而曰衛靈公弔季桓子之喪。哀公為主。客入弔。公拜興哭。康子拜稽顙。於位有司弗辨也。今之二孤。自季康子之過也。君拜則臣避。康子但宜哭踊。不宜稽顙耳。東萊博議。譏左氏紀周鄭交質。稱二國為無君。哀公君也。非子何以稱孤。康子臣也。何可尊卑並列。目為二孤。君子居其國。不非其大夫。明斥康子之過。是尚得為孔子言乎。春秋魯史。孔子筆削成經。哀公二年。書夏四月丙子。衛侯元卒。冬十月葬衛靈公。三年。書秋七月丙子。季孫斯卒。安有靈公先卒一年。猶能適魯弔桓子喪者。是尚得為孔子言乎。孔子在陳。司敗挾要吳孟子。非禮問昭公。孔子應以知禮而即退。為尊者諱。禮也。魯孝公乃隱公祖。亦魯先君。而曰昭公練而舉。酬行旅。非禮也。孝公大祥。奠酬弗舉。亦非禮也。直指其失。蒙不諱忌。若他國之君然。是尚得為孔子言乎。春秋襄公三十一年。秋九月癸巳。子野卒。左傳立敬歸之。娣齊歸之子公子稠。於是昭公十九年矣。猶有童心。春秋昭公十一年五月甲申。夫人歸氏薨。九月己亥。葬我小君齊歸。而曰魯昭公少喪其母。有慈母良。及其死也。練冠以喪之。喪慈母。自昭公始。昭公年十九即位。在位十一年。歸氏薨時年已三十。曷嘗少喪母。是尚得為孔子言乎。篇中四言吾聞諸老聃。石梁王氏曰。此老聃。非作五千言者。非也。漢初重黃

老。儒者欲託以取重。謬援莊子妄謂孔子學禮於老聃。則老聃即李耳。然孔子集聖之大成。祖述憲章。述而不作。其言禮也。曰不學禮無以立。誠以天秩有禮。不可斯須去身。故雅言執禮。非止如詩書講誦已也。老聃倡創異論。欲復結繩而用之。使民老死不相往來。而詆禮為忠信之薄。道不同不相為謀。孔子何至向老聃問禮。且聃楚人所著。老子以弱勝強。以柔勝剛。以德報怨。即孔子所謂寬柔以教。不報無道。南方之強也。史記老莊列傳。老子者。楚苦縣厲鄉曲仁里人也。苦縣在今河南歸德府鹿邑縣。有苦縣城。春秋屬宋。戰國屬楚。如以聃為楚人。則當生孔子後。惟以聃為宋人。則與孔子同時。孔子微服過宋。何暇與聃問禮。史明習掌故。官多世職。聃生於宋。何縣為史於周。況失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。古無此邪說。韓昌黎曰。凡吾所謂道德云者。合仁與義言之也。天下之公言也。老子之所謂道德云者。去仁與義言之也。一人之私言也。恐膽杜撰。何曾躬覽史籍。致孔子見而問禮。而道家者流。競稱其騎青牛過函谷關。關尹喜望紫氣而迎之。周自平王遷洛。關中概為秦有。則聃入關適秦。非必為周柱下史。孔子西來遊秦。無緣見聃問禮。而曰吾從老聃。助葬於苾黨。是尚得為孔子言乎。聃言史佚葬下殤。經無可考。而金革無聲。魯公伯禽有為為之。鄭康成註徐戎作難。喪卒哭而征之急。王事也。孔安國多方傳。周公

歸政之明年。淮夷奄又叛。魯征淮夷。作費誓。成王親征奄。周公作誥。故孔穎達言伯禽居母喪。王伯厚曰。左傳。敎之役。晉始墨。若伯禽行之。則晉可不言始矣。詳玩誓詞。並無臨喪出軍。為不得已之意。蓋誤以秦誓晉襄公墨。經敗秦事實。加之費誓。魯公是尚得為孔子言乎。夫孔子大聖。曾子大賢。子游子夏亦皆聖門文學賢者。漢儒何為誣罔若是。嘻。我知之矣。漢文帝恭儉退讓。懲亡秦之苛暴。節取老子之長而善用之。海內富庶。斷獄數百。學者不能議其非。遂以孔子附之。而不知道一而已。天不變道亦不變也。漢儒之陋也。而又恐天下後世真以為孔子師老聃。於是取其事之失實而舛於理者著之此篇。令有識者得以知其謬。漢儒之狡也。所言變禮。未必無傳於古。足以為法將來。然費誼痛哭流涕。疏陳政俗。冒上無等。則以老務清淨。無禮節以興教化故也。烏容任其荒誕而不辭以闢之。論語或問以德報怨。其言同老子。孔子折以何以報德。而告之以直報怨。以德報德。即此一言。矯情悖理。孔子不取。何獨於禮再四誦其所聞。

形勢論

吳鉉

吾觀天下形勢之要有二。曰戰。曰守。直隸北以遼東為關鍵。西以大同為樞紐。南以大名為門戶。三者足以扼天下之咽喉而制其命。湖北以襄陽為門戶。襄陽失則湖北不可以守。然論天下之勢。則以荊州為重。以襄陽為守。不若以荊州為戰。至武昌則又南扼乎江淮之險。河南南以開封為門戶。北以鄴為門戶。而洛陽居其中。皆四達之區。戰則足以爭天下之勢。守則三分五裂而無如何。此利於戰者也。四川天險之國。財粟又足以資之。然其勢能入而不能出。非得陝西。不能據西北之上流。非得兩湖。不能據東南之上流。故宜於守。江南據三江之險。為財賦之所自出。然與其防江。不如防淮。防江不足以制上流之侵軼。防淮則以徐州壽州為重鎮。狹而易固。此利於守者也。陝西以鞏函為門戶。據西北之上流。若得四川漢中。則又據東南之上流。進可以與中原爭。退可以扼其險而守之。此利於戰與守者也。要之天下之形勢。非戰則不能守。非守亦不能戰。如是而已。吾觀諸史所載兵事。必因歷代形勢。考其沿革。然後知其險易之異形。攻守之異量。進退之異變。瞭然可以錐指而得。則形勢之所在。又有賴於沿革焉。夫形勢之險易。固無不勝之道。亦無不勝之術。守成跡則同事而異功。構新法則異事而同過。緩則勢已失而難復。急則勢未合而難分。故勢在

人則以用奇破之。勢在已。則以用堅持之。百變而動中其會。一成而不滯於用。是又則通形勢者之自知也已。

### 律法論

古之立法。第論其大者。而損益調劑。屬於人。不以著之於律。後世之法。論其一端。推之千百端。而不止。論其一事。推之千百事。而不止。論其一言。推之千百言。而不止。畫一明備。舉纖委毫。泰而無一不具。可謂煩且重矣。唐宋罷肉刑。不用第事鞭扑。如是則法輕矣。而吾謂煩且重者何也。蓋用法之具則輕。而所以立法之意。則煩且重也。一舉手不當。則有刑。一舉足不當。則有刑。一舉耳目不當。則有刑。如是則民安所措其身。一人之身。自耳目以至手足。而入於法者。常八九。不獨小人。君子亦有一或不當。刑輒及之。孔子曰。君子懷刑。蓋謂此也。先王嚴以待天下之君子。寬以待天下之小人。故立法一以中人為準。今之法。不論其為何人。而一以君子之道待之。君子不得於什一。而為中人與小人者。以什九數。強天下之中人。小人而俱為君子。是猶盲而欲知黑白之情。聾而欲審清濁之聲也。必不可得矣。刑一人。天下孰不可刑。天下無不可刑之人。而人皆有可刑之法。從而誅之。是殘也。且有不可勝誅。黠者巧為之。避。愚者輕為之。犯。如是則天下之民。不亂於避法。則亂於犯法矣。犯法者多。不能不

有所縱舍。多縱舍則誅不必。誅不必則法弛而民玩。而玩之所及者無幾矣。法之煩且重也。固期於必行也。及其敝。不至於無法不止。予謂立法惟依舊律。一以中人為準。情罪俱重者仍之。情罪俱輕者刪之。法輕而情重者酌之。如是則法輕矣。法輕則民寬。民寬則誅必。夫誅必。非獨罰罪也。又使未誅者畏懼。未誅者畏懼。是刑一人而一國之人皆勸也。國異為而不治。今之議者。皆曰法一輕則吏易為奸。夫法煩且重則上下軒輊。皆可以求諸法而無不得。吏之為奸。豈必獨在法之輕也哉。三代時仲春會男女。奔者不禁。夫死聽其嫁。由今而論之。則固不合於理道之言也。而先王且著為法而不改其故。可思矣。

### 封駁論

漢時封駁之任。未有專職。然時見於史。唐時始置給事中。駁正違失。其任尤重。五代浸廢。至宋太宗始復之。明時亦仍其制。夫封駁之任。邇邪心於未行。持正道於將壞。凡詔書有不便。皆得封還駁正。使天下不知吾君之過。而君亦得以曲全其過。且天子無復有失言之咎。而小臣亦得自伸其言。義至深也。自唐以後。詔書經門下省以達於給事。明時詔書必下六科。謂之科參。雖部臣不能奪其議。故給事中之職實與翰林御史同為言事之官。然翰林御史無專職。而給事中則爭詔書之得失。其義一

也。唐李藩為給事中。詔書有不可。即於黃紙後批之。此其事較之封還詔書。殆有甚焉。然憲宗因以為相。後世則有以此得罪者矣。夫詔書出於朝廷。而天下之利病。係焉。行之於既下之後。使天下受其害。與遏之於未行之先。使天下成其美。其為忠與佞。不待燭照數計而決也。故必重給事中之任。然後天子不敢不自慎其言。而當國政紛紜之日。亦有所維持。以至於不壞。所係豈淺鮮哉。不然。詔書之下。未必盡便。使無以駁正之。則天下必有陰受其病者矣。司馬池言門下雖有封駁之名。而詔書一切自中書以下。非所以防過舉也。宋時封駁之任猶重。然詔書有不下給事中者。此所以不得其職也。為人君者。苟思司馬池之言。而不以李藩之批救為嫌。則國家庶可得而理與。

守令論

天下之權。分寄之守令。而天下之治。至於守令無權。則雖白稽簿書。緣飾耳目。曾不能自為政令。而民之疾苦。遂壅於上聞。而不可振興。何則。守令於民為最親。其於民事尤最習。興利除弊。往往有參於情理之中。而不可旦夕成者。乃束縛而苛繩之。使不得措其手足。除積弊。則以為生事。裁橫征。則以為損官。特創正議。則以為礙例。力事振作。則以為專擅。其勢一不足以有為。而佐貳分之。監司奪之。六部又從而屈抑之。



方且避嫌之不暇。蹈常習故。苟且以自全。其於國事。固有濟與。守令以三載任滿。遷去。當其始至也。與民初未相識。風俗之高澆。政治之險易。茫然莫辨。及其既久。漸有以知之。方欲有所措施。則又將遷去矣。曾不能新其耳目。故必久其任。而後可有為也。兵刑錢穀。皆守令專職。後世守令不能專職。或分寄於人。或悉入於官。事如蝟毛。動皆掣肘。欲究心於撫字。而催科足以迫之。欲盡力於吏治。而處分文法足以縛之。故必一其權。而後可有為也。法者。足以束賢智之手。足不足以防大奸之狡猾。守令專制一方。事無定軌。理無合轍。當得法外之意。然後可治。強英異於循途。屈奇材於守跡。其曷有濟。故必寬其法。而後可有為也。漢時最重守令。皆得召見。後世召見時少。寄耳目於監司。飾功狀於文簿。守令之情實。不竭於上。小民之情狀。遂壅於下。堂陞閭絕。遠若萬里。故必通其情。而後可有為也。至於獎勵之法。又可得而言者。守令望輕。不足致治。如出朝官為之。則守令皆樂功勸進。奮於為善。而京朝諸官。非歷守令者。不得進擬。則吏治重。而民情益達。及其任滿報最。則又厚其祿秩。使之久於其任。斯興利除害。動無隔閡矣。至於光武擢卓茂為三公之制。亦可采行之。以激發其氣。此守令之所以有權。而天下治也。

上羅丈書

張起毅

起毅頓首奉書。所生姨丈左右。教生二十年矣。從事於學。亦有歲月矣。先人之至交。近在數十里內。未克執贄登門。一親揆範。又未克遣一介通寸牘於隸人。進所業而求教焉。不敏之罪。誠無可解。亦所學太陋。未敢自達於先生故耳。起毅自受書以來。即志於古之立言者。而塾師見訶。以為非所宜學。願乃學為時文。夫時文之卑亦已甚矣。無學問經濟之可言。無性情之可見。當世君子。輒奉為性命。以弋取科第。一旦得志於國。於民固寸補則昂然自命為文章士。夫古所為文章者。豈今之制義比邪。起毅性倔強。既為所束縛。則欲踰越規矩。一吐胸中之所蓄。而亦不可得。於是所作乃卑之卑者。以此數年愧不能禁。復取古人之文章。伏讀而學之。無師友之益。索途冥冥。不敢自信。故成輒棄去。間有存者。亦罕出以問人。今先生乃赦其不敏之罪。而賜以將來之益。起毅可終事拚墜。達裁成之心邪。謹上近所為時文若干首。其他古詩歌。容俟改定。以獻。

上左季高丈書

起毅上書。姨丈閣下。違侍三月。訓誨之言。在耳不忘。日月悠邁。此情曷已。前承姨丈欲以勸弟與起毅共學。曾具以下情。清陳聽覽。頃復奉書。不蒙許允。雖然。起毅亦知

先生之必不見許也。先生所以命起穀者。欲令朝夕侍側。得親教誨。講求文章之利病。取資師友之考訂。意甚善也。而起穀所以不敢奉命之本心。猶未盡悉。敢復陳於高明之前。起穀託庇宇下。非一日矣。又就業先生之館。飲食之。教誨之。資其養焉。廣其業焉。為幸厚矣。然自起穀思之。年逾十五。不為少。讀書求聞達。數試有司。不能青一矜。不為幸。而母老家貧。寂寂以居。切切以憂。無由潔菜視膳。盡人子一日之養。而苟以安其身。習其業。誠有食焉不能甘。寢焉不能適者。斯亦仁人君子之所矜也。先生之訓。起穀曰。鄉里之中。無賢師友。無以為德行之資。學問之益。起穀思人患無心。不患無友。苟其自立。六經皆我趨步。史傳皆我師友。若夫文章之事。取古今人作而效法之。固非大難事也。先生少日發憤若彼。誰實策之。而今為國家實用。作當世人表。出言足法。下筆如神。此非起穀之事也。然能無慕哉。昔孔門聞臯魚言。辭師而歸。養者數十人。起穀獨居深念。及吾親之存。少營甘旨。每飯歎感。數無以自禁。幸猶可數年間。晨昏膝下。少伸孝養之願。鄉之民。其性樸。其力勤。其執業苦。農夫野老。惡衣惡食。相與酬接。亦可以識艱難。長筋力。此起穀所以不敢奉命之私意也。夫飲食之思小。教誨之恩大。起穀自獲侍先生。銘心刻骨。常中夜起坐。搥牀太息。冀發奮有所成就。以無負大賢之期望。忽忽數年。志願未遂。而仍欲使素餐先生之門。先生善矣。

起穀一丈夫。似此碌碌。曾何日已。抑豈先生之所許哉。夫漬尊長之命。至於一再。非卑賤之禮也。違玉成之心。而傲然自遂。尤非心之所敢安也。然區區之情。不當緘默。敬陳之左右。幸先生垂諒焉。

韻梅閣詩序

胡堯戴

吾姊幼慧堂上愛之甚以體孱不令讀書稍長從女兄弟識字者鉤得之遂旁通形聲文字之奧然未能詩也道光歲戌戌家君官浙江姊定省暇偶為詩語天機清妙長老見而奇之夫古今來以閨秀稱者多富於才然或蓄於德未有若姊之才德兼者姊事親善委曲承順母孺人好操作姊輒身先之母憐其勞為少休母病肝易恚他人侍疾或不酬母意姊纖細不假婢媪手若母稍不快姊笑唬如小兒博母歡母輒莞然憶在諸暨時母病危姊習聞剖肱療親事忽偕小婢至別室顧倉卒無利器乃授劑刀小婢自以右手引袂袒左肱刀鋒頓急不得入肉姊怒婢怯弱乃奪刀自剖之肉片落血泫泫然小婢手顫口噤無人色而姊自若乃拔肉雜藥進秘不使母聞母病良已後小婢洩之乃得其詳夫剖肱事先儒以其毀肌膚傷中道不甚與之然為人子者救親之誠迫於中而苦莫得其方幸有術焉可徵倖於萬一自甘為之不暇何暇權義理之當否而精誠之至天亦感焉猶謂非義理之正邪必斷斷然持中庸之說議其後亦慎甚矣予因序姊詩而發其內行益見姊之才之所自來非苟然也

韻梅閣詩後序

烏乎姊死矣。何以詩為。雖然。姊之詩。姊之心存焉。吾悲姊之心不能自解。而欲存姊詩以存姊之心。姊之心存。吾悲亦少解乎。然則姊詩所以存。與吾所以存姊詩。其皆出於不得已乎。吾幼侍堂上。愛好弄。塾師皆中表。亦縱之不加訶。姊顧時督教之。至十歲學詩。於聲律正變。懵然未得要領。姊頓悟善人。有所得。輒授之。及吾年稍長。詩亦稍工。奉侍之暇。與唱和。甚懽也。憶甲辰冬。家君奉諱歸里。由杭州乘舳艫下大江。須臾光景忽變。噩浪騰涌。船掀簸江心。如游龍出沒。莫躡其蹤。時舟子號江神求救。家人亦反側不得安。嘔者仆者。伏枕者。皆慘廩無人色。而吾獨與姊意氣彌奮。忽起賦詩。詩成。又相與譟之。聲嗚嗚然。與風浪相吞吐。固自謂一時快意事哉。庚戌秋。姊擬餞其本屬予序。未及為。而姊徂。今始取詩付梓。為識數語於後。前序姊所喜。故不忍易。仍弁諸首。烏乎。吾今而復序姊詩也。悲夫。

與徐公可論治寇書

公可三兄足下。人還得手畢。並承惠舊書四種。謝謝。弟近好為古文。竊以為尊乎文者。厚明理以致用。不爾。上者高談心性。其次矜考據。攻詞章。雖詣各有所極。要皆得謂之空言已。故慨然有經世之志。側聞寇氛日張。幾莫能支。夫承平且二百餘年。賊數不滿萬。而橫行而前。所當輒靡。無有折其銳者。抑何勢之暴歟。天下之亂。未有不

始於州縣。若今日州縣責重而權又輕。而所簡吏率循文法。時務漫不之嘗。省以無用之學。而居甚重且輕之任。養癰決疽。毒極而發。其發必自州縣始。縣亂且及府。府亂且及省。省亂則流毒蔓延。勢所必至。侯朝宗有言。必察知致盜之源。然後可收弭盜之效。治盜在兵而不專繫兵。果所在得賢守令。行堅壁清野之法。區區賊不足平也。今當事不知責成地方官。又兵不窮實效。徒施施然尾賊後。賊常為主。我常為客。勞逸異形。我不能用兵。而反為賊用矣。言之令人氣塞。憶客山陰縣時。與足下同游小雲栖。舟中縱論天下事。慷慨泣下。頃尊公駐海昌。高車枉過。皇恐報謁。長者前格。不敢吐。而喉輒如鯁。胸中宿物。須盡泄之乃快。走筆書所見。以質足下。有心人幸不以為狂且謬。書生喜談兵。固是通病。然就使言而中。徒言何益焉乎。大地茫茫。可與言此者幾人也。願與足下勉之。

國朝文匯丙集目錄

卷二十八

羅澤南

字仲振號羅山湖南湘鄉人咸豐元年舉孝廉方正應官至甯紹台道殉難賜諡忠節有羅山遺集

與曾節帥論東南戰守形勢書

與曾節帥論分援江西機宜書

與曾節帥論進攻湖口利病書

與劉孟容論水陸各分兩軍進攻書

答高旭堂書

龔叟傳

羅山記

惜字爐記

重修義魚亭記

蕭處士墓表

湯姪錫子哀辭

悔過銘

井序

一 二 三 四 五 六 七 七 八 八 九 十



鄒漢勳字叔驥一字績父湖南新化人咸豐元年舉人廬州守城殉難有學藝齋文集

五韻表 十一

廣韻表序 十一

送方子白序 十一

春秋目論跋 十二

九章書後 十二

致湘皋先生書 十三

學藝齋記 十四

鄧雲渠先生傳 十四

戴 輯字汝周號純甫江蘇丹徒人咸豐元年舉孝廉方正有純甫古文鈔 十七

求治 十七

董兆熊字我臨一字夢蘭江蘇吳江人諸生咸豐元年舉孝廉方正著有味無味齋輯文六卷古文詩鈔各六卷 十八

復趙季梅廣文辭舉孝廉方正書 十八

徐宗亮號叔峯桐城人廬生有善思齋文鈔 十九

與方子白書 十九

舒

燕

字伯晉湖南湘潭人夢齡子

江上雲林閣藏書目錄序

二十

綠猗軒書目序

二十

贈薄仲默序

二十一

與朱魯岑先生書

二十一

少伯山人傳

二十二

劉椒雲哀辭

二十三

國朝文匯丙集卷二十八

與曾節帥論東南戰守形勢書

羅澤南

竊嘗統籌天下之大局。黃河北條之水也。秦晉燕趙之險。憑之。大江南條之水也。巴蜀荆襄徐揚之險。憑之。河水渾濁。操舟維艱。長江數千里。一帆可以上下。故東南爭戰。必恃水陸之兼濟。大江之要害有四。一曰荊州。蜀江初出峽之水也。荊州不守。則西可以窺蜀。南可以襲常澧。一曰岳州。沅湘洞庭之水。由之以匯大江者也。岳州不守。可因之以犯長沙。窺衡嶽。而通嶺外之寇。一曰武昌。江漢之所由合者也。荆岳諸州。倚之為鎖鑰。而溯漢水而上。即能犯湖北之襄鄖。陝西之漢中。度南棧。可以爭紐閘。踰北棧。可以據陳倉。秦蜀輿區。悉為震動。一曰九江。大江東流。彭蠡入之。南昌之門戶也。西踰湘南。東犯閩浙。在在可通。此皆自古用武之國。智謀之士。所必爭焉者也。至於皖城。江表重鎮。為都金陵所必重。而非長江險要之地。建業龍盤虎踞。古稱天險。而地居下流。勢尤不足以控西北。荆岳鄧淴。非其所有。遂有岌岌不可終日之勢。六朝偏安江左。其安危恆係於荆襄。有宋南渡諸臣。日以爭江夏爭荆襄為事。故得偷安於臨安。元伯顏一入襄陽。下武昌。南宋不能復支。以成建瓴之勢。故也。粵匪倡亂之始。不過桂林一隅耳。無與於長江之險也。程制軍防堵衡永。不能以兩湖之

全力守嶺表之險要。致賊踰嶺而北。陷道州。陷郴桂。逼圍長沙。我師力守。得保省城。賊遂迂道而破岳州。破武昌。破九江。破皖城。僭號金陵。當其時。賊勢初成。羽毛未豐。利金陵之富饒。廢一己之貪求。自岳而鄂而潯。皆得之而不守。使收武漢之餘燼。據上游以自固。居高臨下。亦無難制賊之命。當時封疆大臣。亦無有計及此者。賊得金陵之後。遂日以上犯潯。鄂為事。咸豐三年夏。奪九江。而薄江省。江中丞進援江西。賊不得志章門。因而上窺武漢。浸假而據漢濱之德安矣。浸假而上據岳州矣。浸假而逼長沙。迂道以據湘潭矣。由是而湖南之常德澧州。相繼胥溺。湖北之荊州。亦為賊所擾。長江之險。盡為賊有。東南大局。幾有不可支者。賴麾下提師湘南。操水軍以肅清江面為要著。湘潭一戰。賊鋒始折。因而復常德。復澧州。進攻岳州。賊勢大挫。武昌之久為賊踞者。亦得以一鼓下之。嗣是而大治而興國而蘄黃而廣濟而黃梅。轉戰千里。所向無敵。長江之險。幾復盡為我有。賊之所保者。僅九江一孤注耳。勝負無常。變生不測。水師攻破九江。賊船下泊湖口。以阻江西內湖之戰艦。曾為賊虜者。使之不得出大江。湖口賊卡既破。小舟駛入彭蠡。舉賊舟而盡焚之。我軍巨艦之在江西者。反兩為賊所火。陸師由蘄黃而南者。亦頓於潯城。與之相持不下。楊制軍不棄我師。克復武漢。力圖善後。以備不虞。不自揣量。率請以攻勦北路是任。致賊復襲廣濟。

陷黃梅。武昌、漢陽又為賊所淪陷。東南大局於是為之一變。今官軍所能力持者獨有得江一險耳。九江雖為賊踞。陸師之圍之者。賊不敢據其鋒。湖口雖為賊守。水師之在南原者。賊屢為其所敗。潯城逼近金陵。兼能牽制武昌。故賊深以為憂。必欲從而爭之。犯弋陽。援廣信。且欲從信水以下彭蠡。而抄我師之右矣。據義甯。守梅嶺。且欲從修水以下彭蠡。而抄我師之左矣。幸賴麾下指示方略。澤南因以獲捷於其間。江右東西兩路俱為安輯。九江門戶益固。賊不得恣意於武昌。兼以湖南之水師堵於金口。官制軍之陸師已及德安。武昌雖為賊據。當有不難撲滅者。特以湖北之崇陽與國通城通山。羣盜如毛。苻食之心。無有厭足。崇通之賊不除。江西之義甯武昌。湖南之平江臨湘巴陵。終無安枕之日。是以欲制九江之命。未有不從武漢而下。解武昌之圍。未有不從崇通而入者。為今之計。惟有率南康之水師與圍潯城之陸師合力以攻湖口。橫踞大江。以截戰船之上下。更選勁旅掃通城通山崇陽與國之賊。悉其種類而殲除之。則江西湖南兩省之邊患可以漸紓。然後乘勝以下咸寧。出江夏。與湖南駐泊金口之水師相為聯絡。以攻鄂渚。復漢口。是不惟荆岳可固。即九江殘孽亦將不攻而自下。蓋賊欲保金陵。必得鄂渚。而後無西顧之憂。我師欲復金陵。亦必先收鄂渚。而後成建瓴之勢。南條既清。北條自固。國手下棋。必爭先著。形勢所

在固有不容龜著而後決者。澤南奉委從戎。力小任重。夙夜祇懼。常自恐其有失。然苟有可以効力之處。雖備極艱險而不辭。儻不遺封菲。欲俾以勦崇。通援武漢之重任。則願益以千人以厚其勢。予以數月之餉以儲其糧。雖自知其不才。亦願枕戈嘗膽以從事其間。以殲此一隅之羣醜。成敗利鈍。古人亦難逆睹。澤南亦惟盡其事之所當為。與夫力之所能為者。以不負委任之至意而已。

與曾節帥論分援江西機宜書

二月二十三日。接到手書。知吉安失守。武昌城又為賊分股所破。又知翼賊已至臨江。分支上據贛州。江西之事。一何糜爛至此。讀之心痛。章門兵勇猶多。竟無一得力者。來札謂湘勇回援。理宜即日就道。以副懸望。而此間事勢。有不能遽行者。澤南到武昌。已逾三月。賊負隅自固。久頓城下。既不能安江漢之生靈。又不能拯章門之災厄。寸心思。抱慚殊深。然以事勢論之。今歲之圍武昌。與去歲智亭軍門之圍九江。其勢不同。去歲圍九江。江面非我有也。北岸非我有也。即南岸東路之湖口。西路之興國瑞昌。皆非我有。無論得城不能破。即破之亦不過得一孤城。於大局無補。今歲之攻武昌。北岸為我有。南岸為我有。江面自沌口而上。皆為我有。其所未圍者。祇水路下游一面。而楊厚菴之水師。已料理下泊。現在賊糧將盡。勢日窮蹙。若得水陸俱

下釜中之魚。必不能久生。湘勇遽然撤去。則潤之中丞之兵單。不能獨立於南岸。不特前功盡棄。其禍殆有不可知者。去歲武漢之賊。其初猶弱。自八月韋政上據所部。皆賊中死黨。非有勁旅。不能制其命。洪山之路開。雖中丞之陸師。厚葦之水師。同駐金口。足以守此一綫。賊必如去秋故事。上犯咸甯蒲圻。以窺岳州。其禍不獨在湖北。即湖南亦將難以支持。楚中士民。惟恐湘勇之去。與江右之日望湘勇來者。殆無異情。況武漢天下樞紐。我與賊所必爭之地。垂成而急釋之。尤非策也。特江右東南腰膂。一有不虞。東面之閩浙。西北之兩湖。皆有唇齒之患。且南通兩粵。賊之詭計。每思由江西湖南以通粵中之氣。石黨之上。賴州。竇欲為此。不急圖維。則東南之禍。亦將不可勝詰。兩湖之人。祇知兩湖之宜守。謂湘勇不可遽行。江右諸公。祇計江右之多難。謂湘勇必當速援。此皆非通籌全局之論。澤南所部湘營。自入楚後。日益加多。合寶勇共計。有七千二百之數。所以加至此者。莫武漢克復以後。可以南北兩路夾江而下。得城也。頃已分派李迪菴之二千。劉峙衡之一千。移駐窯灣。其地去洪山約十里。聲息相通。距壇角以下江岸。祇二三里之遙。扼之可以斷賊青山陸路之糧。水師大船。俱已解就。待東南風作。即便下燒一炬而盡之。妙矣。即不能焚賊船。必下駛以避火。我船即隨之而下。與迪菴之陸師相為聯絡。或下樊口。或出田家鎮。賊水路之

糧亦斷。孤城定難久踞。如幸兩城頓破。則湘勇之援江西易耳。即不然。將分迪巷峙衡之三千人。與寶勇之八百。由武昌攻大冶興國。各處之賊。皆不過數百。以此三千八百之勁旅驅之。殆如秋風之掃落葉。因乘此入江境。復武甯。以俟麾下之命。澤南湘勇。與中丞所派之勇一千四百人。隨駐洪山者。共得四千八百人。仍駐洪山。與賊相支。天假之緣。武漢克復。即借水師下潯城。與大營會。即一時不能得手。亦必與此城相終始。如此行之。兩面可以兼顧。迪巷能戰能守。峙衡亦曉將。於湘營為極得力者。寶勇亦勁旅。以之入江西。合梧岡與印渠之師。必能有成。今日與中丞商定。早籌行糧。俟水師一炬。即使啟行。大約來江之期。在三月中也。左季高信言湖南境內無賊。劉印渠四千餘人。從醴陵入萍鄉。蕭啟江楊寶峰所部。皆歸印渠統轄。此際想已復袁州。可與梧岡夾攻臨江。方今主德聖明。天年屢豐。民心恨賊。盡入骨髓。而我軍之氣。未嘗稍散。此等醜類。定就銷滅。或者斯民之劫數未盡。故稍緩時日耳。天下之事。在乎人為。決不可以一時之波瀾。遂自灰其壯志也。

與曾節帥論進攻湖口利病書

今日之憂。不在湖口之難復。而在湖口之難守。賊上踞武漢。下踞金陵。相為犄角。吾出湖口之後。欲攻武漢。則慮小孤賊船乘於下。欲攻安慶。則慮武漢賊船尾於上。且



湖口逼近江面。賊必爭之地。得湖口必分兵以守。與賊相持於無已。非長策也。為今之計。惟以復武漢為要著。武漢復。則從北路以攻蘄黃。下小池口。金口之水師相聯而下。以斷賊之糧道。內湖之水師從而會合之。然後以一軍據江之南。以一軍控江之北。顧茲小醜。尚能久居此邪。計不出此。徒為爭湖口。爭九江之謀。是不過徒為江西固門戶也。今日之禍。天下之大變也。東征西討。無非以安天下為事。勦廣饒為東征故。即勦義甯亦無非為東征故。況勦義甯可乘之以下武漢。於東征大計尤為有益乎。澤南才力不足。難以肩此重任。事權不屬。又恐為他人掣肘。力小任重。自知最深。請麾下即為布置。另擇一人以統湖內之水師。澤南請先以義甯自效。克復義甯。即請隨同麾下進征武漢。斯為上策。至於南原之水師。不可無陸營以護衛之。酌留何營與為聯絡。由義甯以趨武漢。湘勇尚嫌太單。必更與以一營。其勢乃壯。皆乞酌定。以決行止。

與劉孟容論水陸各分兩軍進攻書

別後思念殊深。接來諭。滌帥到豫章。官紳備極懇勸。應付軍餉。深以為慰。水師陷入內湖。我師之不幸也。一綫生機。即自此動。向使彭蠡賊船不為盡焚。逆帆得以往來其間。北路之賊。又復紛竄武漢。潯陽一軍。進退維谷。禍兮福所伏。焉知非天欲磨厲。

此軍抑其躁進之心。養其久疲之力。為將來大舉地步耶。承屬勁率升勇。振厲士氣。以關好議論者之口。竊意我軍自岳州而下。轉戰千里。所向克捷。一渡潯江。諸軍皆銳意者。人事有未盡。天命有不祐與。君子行事。求盡其在己者而已。賊勢猖獗。中原鼎沸。生民困苦。莫可名狀。身在事中者。正宜深自引咎。枕戈嘗膽。日以抒生靈之禍。為念。謀之其臧。事雖不濟。此心自可以無疚。謀之不臧。即僥倖成功。浪得流俗之美譽。終不能無愧於其心。一時之譏刺何定。千秋之公論自存。悠悠之口。又何必遽箱之而遽關之也哉。至於勦賊之策。澤南前致書滌帥。議陸師則江南一軍。江北一軍。水師則湖口一營。江西一營。相與分擊夾攻。滌帥以為然。第為此舉。非三四月所能猝辦。當今之時。不患無勇。患無餉。不患無餉。患無辦事之人。有其人。天下之財源雖涸。未始不可以徐圖。而勇則易集者也。鄙意滌帥宜先於陸路中。擇老成持重而兼英毅之資。可以獨當一面者二人。付以事權。一令其帶久戰之師二三千人歸湖南。更招四五千入益之。自岳州渡江而下漢陽。以搥漢口。湖南所練之水師。與為聯終。歸其節制。漢口破。即由蘄黃下安慶。以攻北岸。湖南四川陝西餉項。任其支撥。以專責任。不濟則治其罪。一令其帶現在潯陽四五千入。更招二三千入益之。暫駐潯陽。日事推演。牽制賊之大股。不得盡竄楚境。且以固江西之門戶。待彭蓋水師一出湖。

口相與併力以攻潯城。潯城下即渡湖口。出彭澤。擊蕪湖。以定南岸。南北兩軍各自為戰。待其可合而後合之。如是在南者不憂北岸之無人。在北者不憂南岸之空虛。彼此相資。前後相應。區區小醜。不難殄滅。計不出此。徒於一路求勝。終不能濟。往事可以鑒矣。辦天下之大事者。不可畏難。畏難則苟且而不進。不可欲速。欲速則急遽而無序。統籌全局。奮迅以圖之。從容以應之。事雖難。未有不可以辦就者。賊在城上。語官軍曰。汝祇有此一途耳。若有兩路。吾亦不打江山矣。此言實為中肯。為今之計。固無有出此之右者也。芻蕘之言。未知有可採否。久居潯陽。鬱鬱不自得。練勇之暇。即覽周易。於進退消長之理。頗有所得。古人於憂患時作之。吾人於憂患時讀之。愈親切而有味也。因本義以卦變之說。釋彖傳上下往來字義。似非作易本指。妄以管見附於其末。未知足備一說否。寄呈一編。祈吾弟與滌帥鑒定之。不宣。

答高旭堂書

前辱手書。具悉愛我厚意。且以僕前日所論。可備采擇。更詢芻蕘。以樂舊習。是可見旭堂之虛懷。益可見旭堂之進境也。吾人用功。以治心為要。心也者。帥也。耳目口體。卒徒也。帥強則士卒用命。指揮無不如意。帥弱則士卒驕悍。肆出而不可制。是故人不能正其心。則耳目口體無不足為心害。雖然。心立矣。耳目口體皆欲其退而聽命。

矣。養之不得其道。則亦無以祛其欲而全其天。何哉。大道之蘊。至深至微。得其粗必窮其精。得其表必窮其裏。偶然涉獵。遂謂會其旨要。此中之奧妙。不復為之詳察。是雖日取數十卷讀之。亦無所得於其心。及見之行事。未有能縝密者。此其心粗也。聖域賢關。非一蹴所能幾及。必持之以恆久。需之以時日。寸累尺積。從容涵泳。而後可底於成。以遠大之工程。遽期效於旦夕。不復循序漸進。以次臻於高明之域。則行遠不能自適。登高不能自卑。躡等之弊生。助長之病起矣。此其心躁也。一心之微。天下之理無不具。必擴其度量。廣集衆善。如大海然。納之以百川。而莫見其盈也。如深谷然。投之以衆物。而莫見其滿也。參考衆說。以求至善之所在。始足以盡吾心。而知吾性。故謙則受益。滿必招損。使執一說而衆說遂有不能入。偏立一見而他人之見遂有所不能受。必至師心自用。滯於一隅。而莫能匯大道之全矣。此其心隘也。人受天地之中以生。為聖為賢。祇盡一己分內事。惟學成德立。出吾言以發斯世之聾瞶。古聖人著書立說。以明道也。非以爭名也。纔窺宮牆。即思垂著述於後世。是皆外面起見。用功雖超乎流俗。立心實中於功利矣。且立言必先知言。格致未深。遽思編集衆說。針灸庸流。何異乳兒舌詛。思論天下大事哉。此其心雜也。粗則不能精。其心以窮一己之理。躁則不能永。其心以竟一己之功。隘則不能宏。其心以集一己之善。雜則

不能一其心以復一己之性。況乎其進銳者。其退必速。始恃其壯往之氣。思欲成功於一時。久無所獲。則必厭棄而不肯進。而耳目口體。無不投閒抵隙。以為一心之害。是粗心躁心。隘心雜心。不去而怠心久因是而生矣。如軍令嚴肅。士卒畏威而大將暴虐。終不足以服其心。必至於離德解體。軍令有所不能行者。旭堂以穎悟之資。兼果敢之力。實吾輩所深畏。特觀理或粗求。效或躁取。善或隘用。心或雜如吾前所云云者。今自知其為痼疾。廣搜藥石以醫之。則有不難起沈疴於一朝者。旭堂勉乎哉。格致者。所以窮此心之理。誠意正心。乃工夫下手處也。修齊治平。根於心而次第以施之者也。精其心。而於事物之理。無不欲其窮。永其心。而於道德之功。無不欲其竟。宏其心。而於天下之益。無不欲其集。一其心。而於天命之性。無不欲其復。發憤以修其業。從容以俟其成。夫如是。吾之心日擴。吾之力日固。怠心不生。道心彌存。斯可以杜吾欲而全吾天。以造聖賢之閭域矣。旭堂勉乎哉。夫知病不難也。知病而能求藥為難。余受病最深。何能醫君之病。然先聖先賢之書具在。無不可參證以求方也。古人謂人主用兵。不難於將兵。而難於將將。吾人進德。不難於應事。而難於養心。心得其養。又何疾之不可除。何病之不可醫乎。旭堂勉乎哉。今叔雲亭先生江右之行。果否。想家政日多。此際亦難驟往。以令叔天懷之沈靜。識見之高明。立品之清潔。深足

為旭堂藥石。使得日侍其側。親聆訓誨。吾知旭堂之受益。必有無窮者。別情縷縷。言不盡意。

冀叟傳

冀叟者。不記其姓氏。其先世仕於周。為草人。掌土化之法。以物地。周公采其術。著於周禮。其後有為上農夫者。戰國時諸侯去其籍。遂不顯。子孫皆能世其業。叟素黠慧。能含忍。少時即自食其力。講求治冀之術。日益精。其具有簣有帚。有杓有鑿。其地有廂。有池。有溝。有窖。有磚。房土室茅廡。冀有人。漫禽漫獸。漫出自人者。曰大獸之類。不一。若牛若羊若豕若犬。若麋鹿。狙狝有所別。若者宜於禾。若者宜於麥。若者宜於麻。若者宜於園瓜果。又煮其骨汁。浸捶以投合地。氣瘠者。可使之肥。惡者。可使之美。雜腐草敗葉。用泥蘊醖之。經數月。以成有火糞。掘土合薪以燎之。貯其灰。凡收拾積聚。罔不有法。叟性不事修飾。屋數椽。僅以蔽風雨。堂屋廚階皆冀器。飲食與之俱。往來交際。其家者。習為常。鮮潔已進者。習勤苦。朝夕拮据。不憚勞瘁。有所利。雖數百里。求之不辭。弗獲。則百計經營。卑躬屈節。必欲其得。而後已。當長夏盛暑時。熱氣蒸鬱。膝臭不可耐。其蟲曰蟪。曰蛄。蟪終日飛緣牖戶間。且多蚊。啖人。輒紅腫。至有為所傷而死。者。叟坐立其間。觀望周章。色嘻嘻。以為樂。家人呼之食。不遽往。或諷之曰。吾國所利。

於此也。舍是終身貧且賤矣。人得其真以施於田園無不利。爭售之。巨室日聞其名。家以是致富。得復草人職。丞相某議興水利於西北。將試用。因其議中阻。不果。行子孫在官者。祿皆有差。人有求其術者。秘勿宣。惟侈談其事。以誇人。人稱為真叟云。德馨子曰。百畝之糞。固農夫所利賴者。叟以此致富貴。而不自計其穢苦矣哉。

### 羅山記

余之居在湘鄉縣百里外之羅山。羣峯鈎連。四面羅列。故名曰羅山。山之勢自西來最大者曰黃龍山。橫亘數十里。曲屈變化。矯若游龍。能興雨。山脊盤繞北下。雙髻挺峙。突兀雲端。日光射之。紫色奪目者。荆紫峯也。上有寺。最幽邃。其西北一峯獨秀者。曰顏子嶺。橫列若屏者。曰龍破石。皆雄偉特立。無柔媚態。桃林一山。峙其北。山之麓羅山諸溪之水。匯之。夾岸多桃樹。此西北諸峯之美者也。由黃龍逆折而南。岡巒伏起。翹峙於西南者。曰石屋嶺。上有洞。洞中有牀。有竈。下有泉。相傳為昔人修煉之所。南為蕉芭嶺。又折為天使嶺。視石屋蕉芭尤高。縹緲雲端。如天使下降。其下多奇石。巖巖不可紀。循是而鐘鼓嶺。而臺車嶺。而仙峨山。連亘東南隅。悉種竹。煙雲繚繞。翠色參天。忽而奇峯迭起。高與天使埒。而大過之。與荆紫峯對峙於東南表者。為九峯山。黃龍南折至此。皆衡山幹脈也。自此一支東趨祝融。一支東北趨歷城。澗為雙峯。

屹立水濱。與桃林山會。為羅山門戶。周約百餘里。中徑五六十里。居其中望之。如城如垣。如藩籬。如旌旗繞侍。如臣僚笏立。無一處有稍缺者。其聳立於山之中者。曰筆山。曰觀音山。曰古牛峯。三山並立。端凝莊重。余之居在其下。其餘諸小山。縱橫交錯。如相揖拜於宮殿之內。其間多良田。宜稻。宜菽。宜瓜。宜麻。山之材宜松。宜杉。宜桐。宜梓。宜竹。籠鳥多黃鸝。慈烏。人多浮樸。水最清。匯而成川。淙洄奔赴。由雙峯下而出。夫山川之流峙。天地自然之結構也。人於修業之暇。時相與眺覽之。最足以滌塵垢。宣堦鬱。以條達其廣大高明之氣。是山據湘之上游。旁礴鬱積。其巍然於外也。萬仞壁立。高不可踰。其闕然於中也。寬平舒泰。無一物凝滯。投之不能得其間。窺之不能盡其藏。其殆有類於有道者與。衡嶽在山之東。不百里。七十二峯。蒼蒼鬱鬱。山之西有龍山。其高亦不讓於嶽。嘗登高處望之。又若重翼於外。成為一家者然也。

惜字鑑記

近日好善之士。樂修惜字鑑。所過名區。皆石閣挺立。濃煙郁鬱。足見一時崇文之盛。余謂習字之義。至無窮也。科斗篆隸。字之文也。仁義禮智。字中所載之理。人惜其文。而不忍委諸地。尤當惜其理。而不敢忘諸心。古聖賢嘉言懿行。微義奧旨。其不載在典籍。紀諸編冊。讀其文者。自宜身體而力行之。以不負其所訓。見孝子之書。則思我



之所以事父母。見忠臣之書。則思我之所以報君國。植綱常。扶名教。正品行。厚風俗。凡有關於世道人心。無不為之維持。斯其所惜者大。而其所修者宏。非徒以敬惜字紙。遂可告無罪於斯文也。惟愛其道。因愛其文。故於斷簡殘編。囊冊牘墨。不忍令其糊之窗壁。墜於泥塗。兢兢焉建鑪以焚之。以見文字之所係者。為匪淺鮮。故耳。世之誦虞夏之典。覽孔孟之籍。弄筆墨。邀利達。患得患失。無所不至。名節所在。罔知愛惜。蓋其行者。共歎為斯文之掃地。觀字鑑之建應。亦有所惕然於心也。已。余族某以好善為心。欲自勉其所行。勸族眾捐金修鑑於女子橋之側。余因舉是說以告之。共嘉余言之是。且欲書之以勒諸石也。謹錄所見。質之當世之敬惜字紙者。

重修又魚亭記

癸丑歲暮。余與李子續賓平永興土寇。駐師郴州。過城北又魚池。乃唐昌黎伯韓公貶謫陽山令。量移而北。待命郴州。招張員外又魚處。道光間。州牧曾公鉉。構亭其上。為堂三楹。以祀公。駐馬視之。欄樹門櫺。無一存者。詢之土人。知去秋為粵寇所燬。兵燹之餘。荒涼滿目。因偕李君出金修之。以復其舊。公之貶陽山也。或以為論官市。或以為論閭中。為天下根本。小人謀孽其短。鬱鬱通茲土。後之人莫不為公悲。余謂天下之禍亂憂之者君子。釀之者小人。君子思患預防。苟有謀猷。入告我后。小人則從。

而排之擠之。使不得竟其說。講張為幻。變亂是非而不顧。公有唐一代偉人。骨鯁之性。死生弗渝。使當日用其言。公之所欲建白朝廷。為天下生民計者。必盡形諸奏牘。以制治未亂。讒譏頻加。待罪萬里。匪惟公之志沮。天下忠盡之士。莫不為之結舌。朝野大政。墮壞冥冥之中。遂有不可勝計者。唐之末造。黃巢以一匹夫倡亂海濱。度嶺表下潭州。塗炭中原。禍延關中。李唐之祚。不絕如縷。是非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由是觀之。小人之為害君子者。淺流禍天下者大。撫今追昔。有不勝為之太息痛憾者也。公待命郴州。不過偶爾駐迹耳。而其又魚亦一時建興之所為無足異。千載而下。猶從而臺榭之。歌詠之。萋兮非兮。成是貝錦。究何損於君子之大也哉。余方巡師永桂。不及待其工之竣。董是役者。湘鄉李子。□□蕭子。□□郴州曾子。紀龍也。咸豐三年癸丑除日。

蕭處士墓表

善化蕭氏有隱君子曰仲虎。諱寅。顯郡學生。曾祖正煜。祖文載。父銜。皆不仕。先生生而穎異。為文落落有奇氣。弱冠時。豪放自若。務為個僕可喜事。瀏陽朱春甫先生丈。煇見而奇之。勉以學。由是折節讀書。於先儒諸集。罔不研究。尤殫心於易。反復經傳。深思力索。務究厥旨。嘗言古今注易家。其不合於經者。皆由不細讀孔氏傳易之

故因以所得著易象闡微六卷。自成一家言。晚年識益進。有所見輒易其書。有謀以付梓者。先生弗之許。意有待也。家貧授徒自給。以不樂為科舉業。不事進取。視塵世軒冕泊如也。嚴取與進退之辨。士大夫不以禮不能得其一見。然待人平易。與論學及談當世務。疊疊不倦。固非無意於世者。行成而不耀。言立而不章。吾黨傷之以成豐元年閏八月二十七日卒。年六十有九。病革。輒然謂友人曰。吾至此。此心無一事矣。是殆有得於易之消長之理者與。葬長沙縣河西都泉塘衝先塋下。與弟篤修德揚合家。娶瞿氏。撫弟篤修之子庸。還為嗣。女一適李。澤南親先生最久。懼其人之行諠。與其書湮沒而不傳。偕諸同志表其墓以俟知者。

### 湯姪湯子哀辭

乙未夏大旱。余院試不售。歸。步行數百里。所過之處。禾黍皆荒。閏六月十九夜抵家。見父問安否。聞哭聲。父曰。庚兒疫。其救。庚兒者。吾兄之子也。父哭。余亦哭。少頃。妻起入室視之。若無所見者。問之曰。某日失明。究其由。不言。又問兒睡否。又不言。出而問父。父亦不言。妻哭聲自室中出矣。始知吾兒以前六月十三日歿也。余哭。父亦哭。是時猶不暇為兒泣。急為救生計。家中錢米俱罄。鄰舍避疫出。借貸醫藥。皆親往。二十四日姪死。是時又不暇為兒與姪哭。父以孫死。故憤甚。慙。余益懼。幸兒疾不數日。妻

疫作幾死。歷十餘日漸痊。始憶兒與姪之死而哭之。然又不僅為兒與姪哭者。憶自甲申冬完娶。家中大小共十三人。越明年母喪。又明年兄與嫂喪。又明年兄之女。喪不三年。死者四人。戊子夏。余始生子。後又生一子。皆穎秀。自謂可昌吾門。後先祖以庚寅終。長兒次兒。皆以壬辰春亡。踰年妹死。不三年。死者又四人。去年三兒生。余已不敢必其能長命也。然猶自幸曰。兄雖死有子。吾又生子。或可以承先人祀。方以家貧不能送姪讀書為憂。孰意兒與姪二人又相繼而夭。嗚呼痛哉。十年之中。前後死者計十人。存者僅六人。此六人之中。吾妹與兄之長女皆適人。弟客他郡。亦不知其何如。在家者惟三人。父年已邁。妻則耳目不能視聽。病不休。余邇年亦多疾。腰背酸痛。家貧不能購良醫以自治。此三人又如此。死者不可生。生者其長存乎。嗚呼痛哉。是我之德薄。致兒與姪之夭也。命也。天也。理也。數也。俱有不可知者。嗚呼痛哉。吾今日之哭者。其哭吾姪乎。抑哭吾兄與嫂之絕其祚乎。其哭吾兒之屢生不育乎。抑哭吾妻之喪其子喪其明乎。其哭吾弟客遊生死不可卜乎。抑哭吾父之年日邁不獲弄孫自樂乎。其哭早既太甚。吾雖生而無以為生乎。抑哭天下之共被災氣多不免於死乎。恍恍惚惚。迷迷離離。是血是淚。終莫能辨。嗚呼痛哉。詞曰。

秋風颯颯兮。秋草萋萋矣。吾不能承先人之祀兮。吾姪與兒遂此其長棄矣。他日黃泉。

猶得見爾之嬉戲矣。魂兮魂兮。尚其余逝矣。又曰。秋風颯颯兮。秋日其斜矣。吾其能承先人之祀兮。吾兒吾姪。其再生於吾家矣。他日入廟。猶得薦我以旨嘉矣。魂兮魂兮。棄不我遐矣。

悔過銘并序

悔之為義大矣哉。人稟天地之性以生。日用倫常。莫不各有當然之則。惟古之聖人。存養於未發之先。省察於將發之際。存天理之本然。遏人欲於將萌。始能無所偏倚。無所差謬。下此皆不免有過焉。白圭有玷。磨之則潔。裘職有闕。補之則完。惟視其能改與不改耳。改之則為忠孝為仁義。入於聖賢而不難。不改則為邪僻為兇惡。流於禽獸而不知。夫無心者過也。有心者惡也。無心而失之。復有心而遂之。則過日多而惡日集。惡大禍烈。噬臍何及。此悔之所以不可不早也。雖然。昨日有過。今日悔之。今日悔之而不能改。明日又將悔。今日之過矣。無日不在悔中。復無日不在過中。其與不悔者相去幾何哉。某以愚柔之質。而不自加困勉之功。怠惰因循。莫克自振。仰愧俯忤。何以為人。作悔過銘以自警。銘曰。

不知而為之。其過猶微。知而為之。過將誰歸。縱欲恃性。任氣忘規。人雖不知。吾理已違。況乎鬼神之鑒察。人世之議論。尤顯著而難欺。嗟嗟。一言之失。駟不可追。一行之

失藥不可醫。大丈夫行事。當皎然如白日青天。了無塵垢。何獨憧憧往來。不能慎之於先。幾誦聖賢之明訓。守父母之遺教。懲其既往。救之將來。或庶幾其無大疵。

五韻表

邵漢勳

凡五韻之響萬有三千二百五類以應五聲類三部以應三統支佳部宮類黃鍾天  
統也歌麻部宮類太簇人統也魚模部宮類林鍾地統也耕清青部商類黃鍾天統  
也陽唐庚部商類太簇人統也東冬鍾江部商類林鍾地統也侵以下諸部東冬陽  
唐之附聲也諄文<sub>欣魂</sub>部餘類黃鍾天統也元寒<sub>桓刪</sub>部餘類太簇人統也真臻先  
部餘類林鍾地統也蒸登部徵類黃鍾天統也脂微齊皆灰部徵類太簇人統也之  
哈部徵類林鍾地統也虞侯部羽類黃鍾天統也蕭宵肴豪部羽類太簇人統也尤  
幽部羽類林鍾地統也部八等以八風內言開口也外言合口也內有正隅外亦有  
正隅正隅皆有洪細是謂八等內洪南也內細東也外洪北也外細西也正以應正  
隅以應隅等有二十二音而出之以八體以應八音喉二<sub>深喉</sub>革也喉外三<sub>今謂之</sub>  
金也<sub>今謂之</sub>石也舌二<sub>今謂之</sub>齒三竹也齒縫三絲也重唇三土也輕唇  
三<sub>今謂之</sub>也草木一聲故喉舌不具三音音五聲上宮也陰商也陽絳也去徵也入羽也  
凡在覆載之內秉類肖形八體苟具無不能濟也萬有三千二百響者調其八體尸  
之以心伺之以耳無不諧矣

廣韻表序

音學不傳久矣。晉李登作聲類。宮商角徵羽各為一篇。予暇日采詩易楚詞漢賦之音。分別為十五部。每三部為一類。以合李登之旨。廣韻以等分韻。有內外四等為八等。予綜校諸韻。以反切下一字。定其界限。而二百六韻之等可知。沈約作四聲。以宮商為平聲。是本有五聲也。後人不悟。謂祇四聲。誤矣。勝代方以智謂陰平為空聲。陽平為堂聲。理雖當而名創。若欲從省。謂為陰陽上去入可也。三十六母。本神珙守溫所作。戴震考其人在元和以後。其字母重複。邵雖取二十五。方以智取二十。戴震亦取二十。予以廣韻校之。取二十二。具茲四濫。而韻之道於是乎備。近世言音韻者。歧而為三。一曰古音。二曰唐韻。三曰等韻。夫稽其理則一。尋其迹則三。等韻之攝。即古音之聲類也。等韻之字母。即唐韻之字紐也。等韻之開闔齊攝。即唐韻之八等也。唐韻之八等。即古人之內言外言也。唐韻之字紐。即古人之雙聲。亦即未然之反語也。唐韻之四聲。即古人之長言短言也。此其理之一而同也。若字隨時而異讀。音與世而俱亡。此其迹之三而異也。噫。十六攝不如五類之該。開闔齊攝不如八音之詳。四聲不如五聲之明。三十六母不如字紐之當。則今人不及古人也。

送方子白序

動處於資水之隈。受先人詩書之業。更涉文史。貧而且賤。鄉閭之士。厭詩書之可以



貧賤人也。非毀詢屬。痛以為戒。不齒於倫類。幸一二先生長者愛而護之。且謬譽之。於是武昌有方子白者。過聽先生長者之言。謂勳頗有敷涉。不慕榮利。而過信之。又或謂勳獎冠垢服。亦過信焉。而相放效之。吁。勳直貧而無帛。不能製冠。而冠其獎者耳。勳直貧而無常具薪水。不克澣濯煩攪。而衣其垢者耳。勳直日與田夫野老相對。而無須乎黼黻文繡。而安其獎冠垢服者耳。謂勳必獎冠而屏其垢。必垢服而屏其麗。勳又何暇而為此。而子白遂相放效。噫。子白過矣。抑子白何慕勳至如是哉。雖然。勳初特聞子白此事。而未見子白其人。也。謂天下未必遂有愛勳如是其甚者。及勳之至於新康也。子白見勳稍後。則自怨。見勳文稍後。則又自怨。嗚乎。子白果何見而重愛勳若是哉。勳感子白。且有愧於子白矣。居無幾。子白又將別勳而去。欲得勳言以為重。烏乎。勳上不能及。聖明之世。自致於高爵崇祿。以建立於天下。使後世之言我朝名臣盛德者。必首舉其人。其次不能闡揚先聖之絕業。發其微表其奧。絕俗儒拘牽淺陋。而自造於深明暢達。如古所云立言者也。最下又不能忼忼重厚。守膚淺之見。作波靡之人。數務其博。而不求其精。識隨於俗。而不求其當。取容於天下。使天下共稱為碩士。徒日與儉荒為等伍。勳且不能自重於天下。子白又安能因勳以為重哉。抑又有言。子白不能自表著於天下後世。使後世之人。檢國史中無子

白之姓名傳記中無子白之姓名。下及稗官方志亦皆無子白之姓名。勳即能自重於天下後世。後世之人必以單詞片證不敢遽信勳之言。方且謂勳之言不過為一時好事交遊。勉強應酬之作耳。不然何以此人屢見於勳之言。而諸人皆不言也。子白其無徒恃勳之言以為重哉。然以子白天姿之敏。春秋之富。而又能知流俗之非。以思自振於一時。其必不閤汶於山陬海濱。汨沒於宦游名利可知矣。則子白之自振也易。而勳以庸瑣求自重於天下後世。其亦難矣。雖然。願與子白同勉之。

春秋目論跋

今之讀經者。尚考據則薄議論。崇議論則非考據。兩者相成也。而以相毀。平心而言。不考據無以喻古人之文章。不議論無以達古人之神憤。考據者初學之基。議論者大成之候。其始終淺深居可知也。如其絕口不議論。遇傳記所載人倫之變。事關君父難可猝處者。亦漠然而不問。其可哉。夫學也者。學之於古而欲行之於身者也。世儒徒屑屑於偏章字句。而大義屢乖。假使其身不幸而當難處之會。其隨時俯仰而自陷於不忠不孝乎。抑亦思善處之方乎。苟思善處之方。則平時之議論宜豫矣。曾子曰。其少不諷誦。其壯不議論。亦可謂無業之人矣。吾甯舍世儒從曾子也。

九章書後

郢未拔也。而可曰東門無而夏為止乎。陳未遽也。而可定其行以仲春甲日乎。由是言之。屈子及見白起之事明矣。但史傳不言。數者不敢質也。蓋屈子當懷王之世而放矣。放而又仕。當頃襄之世又放矣。放既三年。猶吟於澤畔。則屈子非懟君而死。明矣。非懟君而死。曷為而死哉。數者求之而不得。於是有屈子外傳。王賜之死之說。噫。為此說者。不讀九章者也。秦既拔郢。江南亦為秦。屈子放於江南。安可不死哉。屈子之死。蓋以此也。予悼世人之不悟也。而以狹狷與懟被屈子。故發憤以明之。

致湘皋先生書

月之十七始到會城。即奉讀手諭。於校刊事宜。惓惓啟誨。惶感交并。一昨已盡出半溪所藏鈔本諸種。徧為尋討。知而農先生書。於先生卒後未十年。虎止先生已彙行十餘種於湘西草堂。後適有匯江書室之刻。即往歲衡陽馬頭坡學博。貽先生之本。此刻似有十餘種。而此處惟有春秋世論及四書稗疏。四書稗疏尚在先生行篋間。卷端有船山著述總目。多至七八十種。不知是何等名號。懇為擲下。以便勘閱。總校行述及家傳所列書目。僅三十六種。而此處所收者又止十八種。今別紙錄呈。至若板片大小長短。字體肥瘠寬扁。行數字數多寡。悉依新刻日知錄。已交樣與刻工。惟款式尚有當議者數事。莊子楚詞舊刻皆有評語。而而農先生之書評與注原是兩

本今刻宜刪評一也。春秋家說上有評語。玩其語趣。似是石屋。即先生兄否則貝屋。石子介之冷仲雖為妥洽。於例宜刪。二也。老子有虎止之。纂注。莊子有虎止之。增注。理宜并存。似當從舊式。而農之注。大字別行低格。虎止之注。小字雙行。分注正文之下。若是則周易之注。禮記之注。正蒙之注。宜一例用大字。三也。釋疏每則有標題。舊刻標題與正文不別行。但間一字。或致眉目不爽。宜依日知錄別行寫標題。四也。書中若不新附案語。則於小疵處。不曾據正。未成全璧。若參酌加案語。則書義愈明矣。但曠日持久。須書頗多。實為繁重。如何定奪。至案語悉列吾丈名。循古人修書但舉事首之例。如唐人正義之標孔穎達。隋書之標魏徵耳。五也。四書訓義。當依虎止先生原本。先列經文。次朱注。次訓義。決不如高頭講章樣。但訓義既大字低格。而朱注亦大字低格。恐致不分。擬於朱注上。每節加集句章句字。亦不用墨圈。訓義上并不標訓義字。殊為瞭然。可否。六也。前題撰人名。舊頗參差。今一例題明衡陽王某而農著。但低二字。其有虎止先生注者。則下題男某虎止。纂注增注。餘無者則空下半行。新校人書卷末。如此方大雅。可否。七也。字體點畫。悉依說文。亦頗不宜。當依廣韻玉篇。惟訓義及說文廣義。則用說文字耳。八也。廣韻玉篇。動未曾有此書。吾丈曾借否。又此書總名當曰船山遺書。或以為疑於張船山。然此船山在其前百餘年。不可避後而改前。

九也。其最前一行之題。似當做古書小題。在上。大題在下之例。上曰某書幾卷。下曰船山遺書幾。此式合否。十也。初夏寒氣乍除。伏冀順時珍綠。為道自愛。不盡區區。道光二十年四月。

### 學藝齋記

勳既以學藝名齋。有過而請者曰。子當明道。奚以藝自卑也。勳曰。藝異卑哉。僕方有愧於藝。學之而恐不至也。藝異卑哉。夫人之性本於天。而恆動。動必有所精。書也者。藝也。動而精於書。則探蹟數也者。藝也。動而精於數。則鉤微御也者。藝也。動而精於御。則致遠射也者。藝也。動而精於射。則宣威禮也者。藝也。動而精於禮。則骸束樂也者。藝也。動而精於樂。則情夷情夷則其志章。骸束則其人莊。威宣則其身強。遠致則其事行。微鉤則其計明。蹟探則其言彰。故匪道則藝無從而生。匪藝則道無從而著。藝故以輔道。而非外於道。況子所言者。道而子所問者。非道也。高道而卑藝。藝故任受卑也。高非道而卑藝。藝不任受卑也。請者於是乃勉。勳又曰。無藝而求道。譬之無趾而牆。無基而堂。數軸未揉。埏埴未兆。而求其無之用。以為偃首。浮而不至。虛而無有。猶則廢精則老。合乎俗。倍乎道。便乎己。而得譽利早。是謂浮競之道。學藝者。烏用斯為哉。請者乃退而走。勳亟命同志之友。書之座右。

鄧雲渠先生傳

先生姓鄧氏名顯鵬字子振雲渠其自號也先世為江西泰和人明中葉徙湖廣新化遂為新化人世有隱志 聖祖康熙中新化有運道金鄧公者即先生之曾祖元臣也先生祖曰勝達字維庭為縣增廣生贈鉅野知縣考曰長智字若愚國子生贈賓鄉訓導先生天性孝友少事里中宿儒張先生每以窮經植品潛泊自守遂守之以終身初為學時即一言一動必依禮則饒達者或戲呼為道學先生先生弗顧也先生母曰毛孺人靖州訓導毛君學古之女也嘗遺先生省父於靖州瀕行自作授經圖左手執經右手持杖以針刺指血濡其上圖成以授先生曰兒離吾左右慎勿忘持杖誥誡時也及至靖州毛君留之使學先生遂閉門晝夜勤學夜分倦恭則展授經圖而泣泣已誦讀弗輟以達於旦如此者數年學益進遂於書無不窺焉及陰陽卜筮之學亦罔不研究及 仁宗嘉慶初先生之二親俱老而家徒壁立無以為養遂於里中傳授生徒資其脯脩以易甘旨雞鳴即起督課脯後必歸省父母歸則備述諸生一日課程以承色笑國子君晚患氣疾遇寒即發一日為諸生講已登坐發難矣秋風微起即輟講至家徑取簾中衣送國子君遊所國子君曰吾知兒必來也有疾恆竟夕侍國子君或勉自支慰遣其就館先生則篝燈寢室戶外屏息評

閱生徒課藝以達曙。室中有轉側呻吟。未嘗不在側也。如是者十餘年。國子君及毛孺人相繼殂沒。先生偕弟湘皋先生顯鶴廬居墓旁。所畜犬夜常蹲伏廬外。廬中悲哭。犬亦狺狺作哭聲應之。小祥日。犬忽不食而死。人以為孝感所致。湘皋先生幼多疾。父母鍾愛絕憐之。先生常每夜焚香禱天。輒有減壽延雙親。分年與兄弟之語。及湘皋先生壯遊之時。客揚客荊。客粵客皖。經年每一念至中夜不能寐。歸則昆弟三人圍鑪達旦。其友愛蓋自性生也。

今上道光初。湘皋先生客皖中。將自皖中赴都謁選。先生作聽雨圖以寄。並寓書其略曰。吾弟此行以謁選入都也。老兄迂腐之見。誠恐吾弟或得縣令。既以遠宦執掌。不獲常聚。且徒以華侈溺子弟心。故常諄諄抑吾弟進取之志。吾弟亦唯唯從命。可謂恭矣。抵都之日。即當向吏部遞呈改教。以成吾兄弟偕隱之初志也。後又寓書其略曰。吾弟幼即羸病。十五以下。四十以上。日日有可危之勢。其得存活至於今日者。實非始願所敢必也。今吾弟年已五十矣。精力漸衰。須髮亦白。實不敢更以吏事勞汝形。且汝負性慤直。豈能如世俗之事其上官者乎。况吾父母存時。不能謀薄祿以養。今日忍博美楮。養養兒女輩乎。汝之兄久甘澹泊。固不望汝之疊疊多金。汝之婦荆布素安。亦不望汝之結駟連騎。而竊自享加副之榮。汝之子若姪。正宜使之習勞苦。知艱難。豈可即以甘肥輕煖溺其心思。墜其

志氣然則全家久絕奢望。各安貧賤。吾弟何苦必獨以其身試於宦海乎。昔東坡與穎濱。拳拳於晴窗挑燈聽雨之約。故其詩曰。君知此意不可忘。慎勿苦愛高官職。今為弟葺小室於宅左。顏曰聽雨山房。老友歐陽惺東題之曰。今湘皋有四方之志。其久暫良不可知。老兄須矣。故山無恙。慎勿忘此意。語絕沈痛。牽錄紙尾。願吾弟再三熟讀也。時桐城吳侍御廣枚見之。歎服不已。手書一通。一寄其弟涪州知州庭輝。一寄其子巴州判孫琨。且曰。觀鄧氏兄弟之間。而後人之為兄弟者。勸其為時賢所推如此。湘皋先生至都。改就教諭。大挑即得二等。除甯鄉訓導。蓋先生教也。越數年新化教諭張君家塾。重先生學行。欲舉先生優行。以告先生。先生陳書固辭。張君得書。知不可強。遂不舉。亦不更舉他人。時學使為秀水汪公世模。試畢謂張君曰。他學皆舉薦優行。君獨不能得人邪。張君以先生事告。汪公為嗟歎久之。又三年。張君卒。舉先生於學。使岳公鎮南。而先生不知也。識者謂吾郡六學二百年來。惟此事尚不失舉優行生之初制云。永州搖逆之變。湖以南郡縣騷動。多結聚為剽掠。皆以穀直過昂為辭。時先生家居。密詣里中有粟之家。諭使平糶。又召貧民陳諭禍福。且告以富民無閉糶長直之事。與之持錢。各詣有粟者之家糶。難償果平。眾情遂溫。故先生里中獨以剽掠之事。先是里有神巫媼。能禍福人。或迎於家中。庭架木為臺。綴几。登



諸物螺旋成浮圖狀。巫媪乃升最上層。手持木偶。口囁嚅作符呪。不可辨。眾婦女環伺其下。屏息轉側。以求神福。鄰里觀者如堵牆。第相誡勿使鄧先生知。先生聞之。即至其家。撤所為浮圖。巫媪遂持木偶蹢躅而去。卒無以禍先生也。有矮孝子者。家貧不娶。傭力以養其母。甘旨無缺。先生頗加餽遺。不受。必親造其廬。慰藉而強之受。其卒也。為之擇地而葬。表其墓。并為作傳。其居鄉維持風俗類如此。自湘皋先生之官甯鄉也。先生居甯鄉學舍。居十二年而歸。歸一年而卒。道光二十一年正月九日也。年六十又八。先生居甯鄉。日與湘皋先生。召兩邑中名雋之士。相與往來談義。暇則著書。故郡邑之士多宗尚之。先生著有春秋目論□卷。說詩識語□卷。文集□卷。又有史漢目論未成書。子瑤拔貢生。琮國子生。皆有雋才。

求治

戴棣

天下之治亂人為之。非天為之也。天之生斯民也。未有不仁愛之而欲其常安全者。特世之亂也。雖天不欲亂。而望人有以定其亂。其卒無人焉。定其亂也。則天亦無如之何焉。爾不然。何三代以前。世之亂從未有如後世之甚者哉。蓋亂之生也。非一日之故。及其成也。乃一成而不可變。故凡為君者。於亂之猶未成。其求治不可不急也。且天下之由亂而治也。創制之世。祖宗環視天下。其在外苟尚有強藩未服。巨寇未除。在內苟尚有亂賊未誅。權佞未去。法制苟尚有因仍前代之未盡善。則必為之思。所以剗削誅鋤。因革損益之道。皇皇焉朝夕不暇。措天下於泰山之安。磐石之固。使子孫可以世世遵守。而無復有倉卒意外之變。所不能豫定以明詔後世者。時易勢殊。所以補救之者。當何如爾。及子孫席祖宗之業。守先代之法。數傳而後。國用廣而財賦空虛。風俗久而習尚偷薄。科目之制壞。而賢才屏棄。資格之弊重。而官吏因循。疆土愈廣。民人愈衆。事變愈多。上下蒙蔽。文武恬嬉。亂形未著。而亂機已伏。而此時之為治者。猶循循然不求所以振作。改易一切。因陋就簡。任其廢墜敗壞而不為之所。然後亂亡隨之。而天下乃不可為。嗚呼。此豈天為之也哉。治一郡一邑。與治天下大小不同。其為治亂一也。彼守令之不忠於國。而不切切於求治者。必以為吾子孫

不世為之。其有事。吾又未必尚在此也。故守令不求治。而郡縣有一日之變。是他人後來者之憂爾。若天下將有事。為人君者。不及其身。求天下之治。則非他人之憂。而子孫之憂也。夫有天下者。若之何。而與子孫以憂乎。且子孫之能勝其憂與否。未可知也。而今之所謂可憂者。至於子孫。其愈久不愈甚乎。夫天下將有事。勢雖可憂。亦尚未至若禍亂已成者之甚。而已為苟安目前之計。設若身際其亂。如昔漢唐與宋中衰之世。其能晏然已乎。抑能不求所以為治乎。故愚以為當今之世。國用空虛。當求所以生財之道。而貨利必不可殖。風俗偷薄。當求所以善俗之本。而教化必不可無。賢才不出。當求所以興賢之要。而不可以徒尚科目。官吏不飭。當求所以任官之法。而不可以盡循資格。天子不敢一日忘天下之未治。而安於苟且。宰相大臣不敢一日幸天下之未亂。而務為粉飾。如此。則天下治矣。今夫人之有疾也。血氣已虧。藥餌猶可治也。乃病者諱疾而忌醫。其初一藏之病已爾。久之而病脾者傳於肺焉。久之又傳於他藏焉。至於五藏皆病。而欲治之。斯亦後時而不可為矣。嗚呼。此扁鵲倉公之所為望而卻走。而謀國者所大忌也。

復趙李梅廣文辭舉孝廉方正書

董光熊

比奉手教。知明年以天子登極恩。有制科之舉。欲以賤姓名登諸薦牘。先為札致吾家研農徵君。託其料理。知己之感。萬無可報。竊以大科希遇。盛名難副。必得其偉奇傑之士。以應隆平之選。萬不可以悠悠闕事者當之。世之能膺是選者。寡矣。若兆熊者。尤不足以玷清論之末也。兆熊五歲而孤。駸駸隨犬馬之齒。四十有五。去先君見背之歲。已易四十寒暑矣。家貧落度。逮延未葬。昔者鄭延祚母死。二十九年不葬。顏清臣勸之。終身不齒。余怙兄弟十有三年。不葬其父。魏莊渠謂不可入學校之門。前事如此。確有明罰。以兆熊方之。又逾年歲矣。二十以前。未能成立。駸尋而三十焉。駸尋而四十焉。雖其間節衣縮食。欲襄大事。卒以家累。因循怠惰。前歲母姪曾。曾祖產謀安寃。適丁荒歉。又復不果。今欲盡斥書籍費之。決於冬間相桑東之地。安親體魄。竟未知能成否也。夫何子平有故。緩葬猶以為情事未伸。天地間一罪人耳。而兆熊直以無好無能。拙於治生。致淹親園。不為郊遠之移者。幸矣。何敢望過情之譽哉。孟子曰。無恆產而有恆心者。惟士為能。兆熊幼秉母訓。嚶嚶駸駸。蹉跎之食。心竊恥之。然以貧故。胡奴之米。有時而受。中間之俯仰。隨人數數矣。靜言思之。顏忸怩而汗沾衣也。來諭以程易田錢可廢為況。則又執事者過聽。而真以為荷堪作

國朝文匯

卷二十八

十八

國學扶輪社印

柱鏡能蓋危也。兆熊稿愁無俚。翻書過日。嘗輯南宋文百卷。欲作明遺民錄。迄無成  
功。昔人所謂徒費日力者。正坐此耳。乃欲博一日之譽。若可與承學之士。抗其願行  
者。則走且僊矣。執寸莛以撞洪鐘。人不且笑其不自量哉。執事必欲為敝邑得人。則  
有周丈白菴星彩。行年七十。蒸蒸孺慕。弄雛戲絲。不是過也。館穀之外。不受人間一  
錢。鄉里之間。翕然稱道。又有沈君南一曰富。樸學自守。研精性命。嘗著孫夏客弟子  
記。近又撰國朝名儒學案。知其必有成也。執事舉此二人。可謂得人。賀且為邦家  
先矣。忘其鄙賤。敢為執事言之。夫興廉舉孝。禮官博士職也。誠於為賢。受上賞矣。縷  
縷私情。伏維垂鑒。

與方子白書

徐宗亮

亮行能淺薄。不足辱當世之知。而皇皇道塗焉。以求遂其一飽之欲。此在今人為不材。而在昔為鄙士。足下乃謬聽其一日文字之譽。屢存問於逆旅之中。所以慰勉之者良厚。嗟乎足下。亮何以得此於足下哉。夫亮與足下。素非相善也。足下自知而得之。然亮至此數月矣。先足下而知亮者有之。後足下而知亮者有之。抑嘗有知而問之。如足下者乎。然則亮得此於足下。蓋古人之所謂知己也。甚荷甚荷。亮嘗慨交道之衰。不特市井泉貨之有無相軋。即吾輩文字往復。亦各存上下窮達之分。其在上而援下者。不必遽有見德之意。而辭氣泰然。有令有識當之隱抱不安者。道義之交。似不如是也。前足下在幕府。數過亮。亮未一報。悠悠之口。不以為足下之急相援引。則以為亮之隱相附麗矣。然足下所與言者。講學修德之事耳。於人事未嘗有所聞白。雖甚愛亮所為文。亦未嘗輕持以去。亮於此益見足下知亮之深。非淺俗之所識也。昨足下之官和州。有過亮者曰。甚哉方子之愚也。薦子於幕府。不得請。至面赤者屢矣。嗟乎足下。亮何以得此於足下哉。昔王沂公進退人士。士人不知。史以為宰相之器。而恩怨二語。范文正公終身佩之。足下誠取鑒於此。顧矢之以俟大用。而於亮非所宜也。夫所謂知己者。知其長亦知其短。面顰也而粉傅之。足下以為可乎。願

足下之戒之也。亮今者行歸故山。薄田數頃。苟足供家人生計。誓且閉戶。閤修。以希蹤古人萬一。庶不負足下之知交乎。相見無由。託此以佈腹心。幸為民自愛。不宣。

江上雲林閣藏書目錄序

舒 燾

天下美好之物。大力者皆可一日致之。惟藏書之家。雖勢力不能與之爭。自宋元以來。上而官府。下而卿士豪富之族。無不搜羅載籍。以為觀美。間有不足。補以鈔胥。然不數傳而有蕩然殆盡者。豈藏書之甚難哉。亦以祖若父不甚愛惜之物。後人視之漠然。且其來也易。欲其久存。烏可得乎。惟一二力學嗜古之士。歷數十年之辛苦。由斷簡零編。而至於度牒架屋。丹黃粉墨。手自編摩。而子弟朝夕耳濡目染於其間。親見吾先人之勤苦如是。則有傳之屢世而不失者。其所由來者漸也。丁未春。倪君少宗。以其伯父迂存公雲林閣藏書目錄出示。經史子集條目井然。問其書具在也。閣濱大江。日覽煙雲之勝。其子姪皆能讀書。心竊異之。以不得一至其地為恨。今年與少宗同客吳門。迂存公之孫人仕亦來。復出是書。乞予弁首。且曰。吾祖自弱冠游歷。以及薄宦所餘。皆入於書。晚年退休。尤樂此不疲。某不能有所增益。以繼先人。願勿失而已。予嘉人仕克守先志。不容以不文辭。嗟乎。世莫不知書之為貴。至於遺後嗣。則惟田宅貨利是務。即間有達者。又并此而略之。今迂存公歿且二十年。而縑緗卷帙宛然如故。吾知寂寞荒江之間。必有誦遺書而蔚然興起者矣。

綠猗軒書目序



予家僻處楚西。先世無遺書。自吾父涖官江南。購始稍備。然多坊間習見本。十餘年東西遷播。鼠啗魚蠹。幾無完者。予十歲後卒五經。始知取覽。稍為補綴。一如舊觀。乙巳游京師。見藏書家多尚宋元明舊板。每一書出。不及問值。輒為有力者攜去。予苟遇之。雖典衣不惜。居二年。得二百餘種。丁未出都。賃二騾車。輦歸皖。是秋客吳中。吳多舊族中落。輒先出售藏書。予於尋常本則擇其板之原者。於原板則擇其印之初者。於初印則擇其紙之長廣堅緻者。以備疲滿。積數月。又得數百種。明刊較多。國初次之。宋刊乃十不一二。以後遇舊書必購之。計歲所入不下數十種。年來歷碌道途。非惟不能讀。欲次第而條理之。亦卒卒無暇。今秋由京師復來皖上。風雨累日。朋侶絕迹。乃取所得書。汰其複而補其缺。稍排比之。合前共六萬餘卷。暇日手繕其目於左。嗟夫。購書不難。藏之為難。藏之亦不難。讀之為難。是書也。吾數年得之。吾能數年讀之哉。且夫侈其心以游於汗漫無涯之區。而卒不能一得者。此高才之失。而學者之通患也。而予以中人之資。蹈之。宜其茫茫然益無所之也。然則書有固喪志之一端。予敢以自多乎哉。惟念搜羅之艱。而懼散佚之易。因為述之如此。以吾家子弟知專精者有得。而馳騁者無功。庶不效予之泛濫無歸也。

贈薄仲默序

余自未冠。即求友當世。多恢奇磊落之士。與之議論古今。識彈人物。見者輒以為狂。予愈自喜。而絕超矩步。外謹內飭者。多憎其放誕。不樂近。而予亦未嘗曠就之也。及閱歷世變。迭經推挫。始悔昔見之膠執。急思得其人。以為益。蓋人非上聖。性情不能無所偏。術業不能無所駸。必同乎己者。而始與之。將偏者益偏。駸者益駸。何由裁其過。掖其不及。而底厥中乎。因歎宋室諸賢。以意見而致相水火者。皆未泯乎己之見者也。已酉。予來京師。寓梅伯言先生宅。薄君仲默。官主事。亦居於此。沈靜寡言。即之溫然以和。雖予之躁。移時不覺為之消。而君亦知予非負氣不可近。久之。乃益親居數月。予始知君非今之人也。君常有規於予者。欲言輒止。予固請之。乃曰。君才多而氣傲。非惟有病於人。兼恐有傷於德。宜少斂抑。涵養之以出也。予聞而瞿然。思年來與世齟齬。常自求其端。不可得。今君言不啻發其覆。甚矣君之有益於予也。憶予生二十四年矣。足蹟所至。所交賢士大夫。不為不多。自父師而外。其能得如君者。幾人哉。而後知文章聲氣之交。所在皆有。若君之救其偏私。而以德行相勗。誠不多觀也。然則予雖以師事君可也。友云乎哉。顧予之性。不樂拘束。雖心知其善。恐不能終行之。然苟得長與君處。知獲戾於世者。蓋寡矣。今予試畢出都。君亦投牒吏部。將有親去。予又恨良友之聚晤為難。而自此以後。聞盡言之日少也。予嘗為詩贈君。不能達。

意乃復為文以貽之。且以誌予之獲交於君為深幸也。

與朱魯岑先生書

自丁未道出桐城不見吾師。又三年矣。中間曾兩奉書。後以羈游吳越碌碌無狀。去年就京兆試。五月之間。往返四千餘里。世俗之所期望。既不能得。學問之事。又無所進。故其來皖也。距桐僅百餘里。欲問訊起居。執筆輒罷者再。誠以讀書為學。期許之厚。如吾師。而無豪末以酬。可愧也。然嘗謂人生不過百年。窮達有命。若讀書豈可緩哉。必待有暇日而始讀書。則百年之內。恐無讀書之日矣。此無所以奔走風塵。而舟車之間。未嘗一日忘也。前在吳下。曾以千金購舊家藏書數百卷。三年之中。涉獵殆盡。然皆如飄風疾雨。一過即忘。既而悔其馳騁泛濫。無濟於學問。而徒耗其精神。欲擇其精者。若毛詩易傳史漢五代等書。而專治之。徒以人事牽迫。游移未決。若夫詩歌。則盡自童時已好為之。人亦以此稱譽。故擗管不慚。而鏤木者數焉。及至京師。見所為游大人弋聲名而求衣食者。無不有此矯俗太甚者。至比之卑汚苟賤。無識者又從而引重之。推挽之。而其人亦以此甚自矜詡。盡偶見之。面輒為赤。因以向所為詩。棄之不復示人。然欲不為詩。亦不可得。乃取篋中山谷集讀之。始猶格格。繼乃大適。而一月或成一二詩。數月或竟不能成一詩。欲如向之一日而成數詩。乃不可得。

夫就詩而論山谷僅得杜之一體超妙脫化去子瞻尤咎遠甚然援引證據無一句無來歷彼世俗所為恍惚假借者多矣吾輩欲異於俗當以此為疆界不然江湖游士挾一冊皆足成名何古來詩家落落可屈指數而當世詩人若是之多邪然後知詩之超者稍有性靈皆可至詩之堅者非讀書博古雖歷劫不能也駢文首卷刻於吳門曾寄呈覽二三卷為朋輩所迫復刻於都下多為人之作了不足觀然已誓不復更作梅先生伯言今之昌黎永叔也勸盡擯置一切專治古文夫古文何事豈盡之淺薄所敢輕言然私念國朝自方姚以後久無其人固心嚮往之而有待也夫撰述皆出於讀書之士而讀書固非徒為撰述也嘗見今之學者一日讀書則思一日撰述以傳世卒之書不能讀而撰述亦不可成因歎夫天之生才不偶而古今之負高才悠悠白頭不克成其業者皆此一念近名之心所誤為不少也蓋嘗以之自悲凡遇鐙火几席一以誦習為事絕不復有撰述若羈旅道途則時得一篇以寄興故年來書頭劄記較詩文為多者職是之故曩侍吾師時與言讀書為文之道甚詳彼時茫然莫辨及今追憶之乃深憾侍吾師之不久也唐魯泉明府來詢知近況甚喜於其歸也託致幾箋想為代達盡初意欲於去冬今春往桐一視吾師兼探龍眠浮邱之勝今魯泉已去代者素不相識又以家事紛集卒卒未能如願得見吾師不知

何日。故述近年所見。惟吾師正其刺謬焉。臨風悵惘。他事莫及。

少伯山人傳

少伯姓張名宜尊。湖南澧州人。山人其自號也。早年以畫名於京師。達官某贈以妾。為謀官。嘉慶中。還安徽巢縣柘皋巡檢。時百文敏公總督兩江。行部過柘皋。聞山人名。召至行館使畫。大悅。飲以酒。載歸金陵。從官無不辟易。山人名由此起。後吾楚陶文毅公來撫皖。特重山人。自道府上下。無不欲得山人畫為榮。綠素堆案。山人應之以暇。落筆輒盡數紙。無不如意去。有所迫則終歲不可得。某方伯旗員也。欲山人畫。檄至省。時山人方辦賑。舍之來。方伯曰。無他。欲君來為吾畫耳。山人作色曰。某辦賑。日夕不暇食。恐公有要事。故星夜泝舟逆流而上。若公欲某畫。某雖微。實有以檄致者。即趨出。方伯謝之。轉加敬。故大府皆呼之曰先生。無以屬吏視者。嘗暑日入大府門外。吏束冠帶。汗流被面。屏息俟聞者。通報山人。科頭衣白葛衫。直排闥入。留飲談。輒深夜。戟轅將弁皆僵立以待。譙鼓數下。聞啟閤子聲。兩紗燈導前。則大府送山人出矣。人有以他事干者。卻之。默不發。或地方弊病。與民間疾苦。則知無不言。時江南北多被水。黍麥皆無收。高者又為蝗所食。有司多匿不報。民無以為生。大府廉得其實。奏免賦給賑。賴以安全。人咸謂山人之力居多。柘人某以爭葬地致訟。山人知其

情先往圖其地。召兩造俱前。指示之。無豪釐差。訟乃已。或以小事角。山人每排解之。有所饋。不取一錢。故其人至今愛戴無少衰。遷貴池縣丞。署婺源縣事。年七十餘。卒於官。娶數人。無子。以姪孫某為嗣。山人畫山水。以枯淡勝。好用皴法。少著色。其臨古必變化。不欲僅得其形似。故其品與倪雲林為近。詩閒遠。無煙火氣。字得顛谷遺意。近時三絕罕見倫比。然皆為畫所掩。惟於題跋見之。他皆不傳。晚年以歲入潤筆資。買山於柘皋為菟裘。手植松數萬株。號曰十萬松園。未及歸而歿。今又十餘年。松皆成林。殆逾十萬。數里外青蒼蔽日。遠近皆知為張氏山云。

舒薰曰。山人蓋隱於官者也。當是時。有以技藝受當途知。擢至監司者。山人以末吏跌宕督撫間。卒以丞尉終。不稍屈。非心別有所樂而能若是乎。昔吾父宰巢。與山人善。約為昆弟。後遷州府。山人常以事往來。故得所畫較多。當時不甚愛惜。皆為人持去。今所存冊頁數幀耳。憶予兒時。山人每置膝上。伸筆畫墨鴨為戲。十餘年來如前日事。屢過其十萬松園。輒低徊不能即去云。

### 劉板雲哀辭

漢陽劉君傳瑩字板雲。年十八舉於鄉。官國子監學正。予乙巳至京師。曾學士滌生與言。楚北多才。能文之士甚眾。而獨以年少力果志古之學推君。後吾師梅先生伯

言又為言君學宗漢人能辨古書真偽予始與之交時君寓內城喪耦獨居多疾病圖史之外樂鑑而已予每至引入內室談輒移晷見其案頭所陳書無便俗學者而尤精許氏說文予時習辭章聲律之學心竊怪之君笑曰以君之才讀書當不識字邪予退而始稍視其書君逾數日必劄記數條遣奚童持以相詢予懼無以應也雖欲不治許氏書不可得噫此古之人所以樂多賢友而歎獨學者之無成而予何幸生今之世得與君相遇也其年秋君疾稍瘳繼娶於鄧氏乃移居宣武門外之虎坊橋予居魏染術術距最近旦夕過從樂甚丁未春予南歸值君疾作居內寢瀕行遂不復見秋間客吳門得君書始知以病免書室歸楚今春滌生忽以書告予曰椒雲死矣吾與若當同聲一哭也予聞之心痛念予居京師二年以學問相勸勉者惟君與滌生吾三人雖顯晦不同而性相近志相得無間也今滌生方由侍從擢卿貳將大行其志與學而君乃抱無窮之業不幸未竟以死予年來驚罷如故奔走道路身復疲弱後日之成否甯能自必邪猶憶在都君每過予偕游傲肆購書籍必日落始散時高才之士類多策安車走津要其次者以聲伎酒食為豪予與君徒步市中覓斷簡殘碑集而忘遠人多匿笑之君顧予曰董猶不同氣吾甯以此易彼也予將歸君約以他日來都當比屋而居予諾之豈知予歸君亦繼歸予復來則君已亡逾年

矣。每過敝肆。憶曩日之遊。忽忽乎不自知其不樂也。君無子。所著書俱未成。存者經說及書尾劄記數卷而已。伯言先生表其墓而滌生銘之。予因為詞以哀之曰。溯大造之生人兮。每有始而無終。如君才之信姱兮。何學富而命窮。憶與君之初接兮。心惕惕其若慙。憫獨學之無師兮。為啟牘而振聾。謂蒙生之可儔兮。漸心蹟如駉。蛩。歎四海之茫茫兮。欣並世而一逢。期白頭之長聚兮。互砥礪以磨礪。庶大道之共聞兮。去偏頗以底厥中。倏分手之未幾兮。徒想像乎遺容。豈無交遊之落落兮。多委靡與龍鍾。惟君年之相若兮。而道又為吾之所宗。忽中道以徂謝兮。孰能開予心之蓬茸。滋後元之恐懼兮。欲努力其何從。行能修而祿不永兮。豈天道之夢夢。惟亙古已如斯兮。又何慙乎蒼穹。